د. محيي الدين أحمد فريد

رباعيات الدراويش

دار صادق للنشر

دكتور / محيى الدين أحمد فريد

رباعيات الدراويش

دار صادق للنشر
ص. ب. ١٢٠ سيدى جابر
الإسكندرية

□ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

□ رقم الإيداع بدار الكتب القومية: ٢٣٧٨ / ٩٤
الترقيم الدولى : I. S. B. N. 977 - 5337 - 08 - 9

□ الطبعة الأولى: يناير ١٩٩٤

المحتويـــــات

مقدمـــة ٩

١ - «حتى أجـه» ٢٠

٢ - شكاياتى من الهجر ٢٢

٣ - إنّا لله وإنّا إليـه راجعون ٢٤

٤ - يا نـاى ٢٦

٥ - لِسْه ما إتولـدوش ٢٨

٦ - الحلْوَة القديمـة ٣٠

٧ - سراجه المنيـر ٣٢

٨ - حمل الأمانـة ٣٤

٩ - دورة الوجـود ٣٦

١٠ - الحب الإلهى ٣٨

١١ - الجمـال ٤٠

١٢ - نفخة من روحـه ٤٢

١٣ - قبلتى وجهك البـاقى ٤٤

١٤ - العارف بـالله ٤٦

١٥ - وحدة الـروح ٤٨

١٦ - طريق السالكين ٥٠

١٧ - فهل أنت من المخاطرين؟ ٥٢

١٨ - ما فقـد الأمـل ٥٤

١٩ - أول سِلّمـه ٥٦

٢٠ - المجاهدة والصبـر ٥٨

٢١ - التابـع الأعمى ٦٠

٢٢ - نفسنا الأمـارة ٦٢

٢٣ - الموت مرايـة للنفس ٦٤

٢٤ – حُسن الخُلُق ٦٦
٢٥ – صحبة الأخيار ٦٨
٢٦ – الهارب من عزرائيل ٧٠
٢٧ – وقت الشدائد ٧٢
٢٨ – المسيره نحو الخليل ٧٤
٢٩ – التوكُل ٧٦
٣٠ – الميزان ٧٨
٣١ – قلبى دليلى ٨٠
٣٢ – نشوة الروح ٨٢
٣٣ – معنى الأمانة ٨٤
٣٤ – الباحث عن الكنز ٨٦
٣٥ – رحيق الود ٨٨
٣٦ – طريق الصاعدين ٩٠
٣٧ – فعل الخير (عمل الصالحات) ٩٢
٣٨ – مذاهب الضلال ٩٤
٣٩ – الأنسان الكامل ٩٦
٤٠ – السمع والطاعه ٩٨
٤١ – دعاء ١٠٠
٤٢ – حكمتك يارب ١٠٢
٤٣ – الكرامه والمعجزة ١٠٤
٤٤ – مكافأة الصالحين ١٠٦
٤٥ – يوم الخلود ١٠٨
٤٦ – الدين الحق ١١٠
٤٧ – الكلمة الطيبة ١١٢
٤٨ – وسوسة الشيطان ١١٤
٤٩ – من أنا؟ ١١٦
٥٠ – العلامات على الطريق ١١٨
٥١ – سلامه العاطر ١٢٠

٥٢ - إنت مين ١٢٢
٥٣ - دعاء السالكين ١٢٤
٥٤ - القوى الكونية ١٢٦
٥٥ - حقيقة الأشياء ١٢٨
٥٦ - الحق والحقيقة ١٣٠
٥٧ - الشعور والفكر ١٣٢
٥٨ - علم اليقين ١٣٤
٥٩ - حواسنا الروحية ١٣٦
٦٠ - لا أدرى ١٣٨
٦١ - الواصل والسالك ١٤٠
٦٢ - نشأة النفس وإرتقاؤها ١٤٢
٦٣ - صحوة الحياة ١٤٤
٦٤ - عناق النور ١٤٦
٦٥ - الصاد والنون والألف ١٤٨
٦٦ - يا مبدع الخلق والقرآن المجيد ١٥٠
٦٧ - الروح والنفس والجسم ١٥٢
٦٨ - سر الروح ١٥٤
٦٩ - نور محمد ١٥٦
٧٠ - النُسُك والمعرفة ١٥٨
٧١ - قلب المؤمن ١٦٠
٧٢ - موتوا قبل أن تموتوا ١٦٢
٧٣ - إرتقاء النفس ١٦٤
٧٤ - نور على نور ١٦٦
٧٥ - بيوت العارفين ١٦٨
٧٦ - القضاء والأمر ١٧٠
٧٧ - هاروتنا وماروتنا ١٧٢

مقدمـــــة

أعجبت كثيرا بالمعانى الروحية التى تنبعث من شعر «مولانا» أو سيدنا جلال الدين الرومى. الشاعر الصوفى الكبير الذى عاش فى القرن الثالث عشر (١٢٠٧ – ١٢٧٥ م) فى مدينة قونية التى كانت فى دولة الروم قبل الفتح العثمانى ومنها جاء نعته بالرومى – وسألخص فيما يلى مراحل حياته والأحداث التى أثّرت عليه حتى يأخذ القارىء فكرة عن هذا الشاعر الصوفى العظيم الذى يبعث فى النفس حلاوة الإيمان وجمال الإسلام بما لم يتح لشاعر آخر فى كل الأدب العالمى.

١ – حياة جلال الدين الرومى :

ولد جلال الدين الرومى عام ١٢٠٧ م فى مدينة بلخ من مقاطعة خراسان الفارسية وكانت مدينة مزدهرة يحكمها شاه محمد الخوارزمى وكانت مملكته تمتد من جبال الأورال إلى الخليج الفارسى ومن نهر الهند إلى نهر الفرات. ولقد أخرجت عائلة جلال الدين الكثير من القضاه ورجال الدين ويقال أنه ينحدر من أصل عربى وأن نسبه متصل بسيدنا أبى بكر الصديق أول خليفة فى الإسلام.

وفى عام ١٢١٩ وخوفا مما تعمله جحافل المغول من مذابح وتدمير فإن والده «بهاء الدين ولد» قرر فجأة النزوح إلى بغداد ثم

إلى مكة ثم إلى دمشق ومن دمشق إتجهت العائلة شمالا واستقرت في قرية زراندال بآسيا الصغرى على بعد ٤٠ كم من قونية وفيها تزوج جلال الدين وكان عمره وقتئذ ١٩ عاما وفى عام ١٢٢٦ ولد أول ولد له وسماه «سلطان ولد» ومن هذه القرية نزح والد جلال الدين إلى قونية وكانت عاصمة دولة السلاجقة. ومات هناك عام ١٢٣٠ م. ولقد كان والده رحمه الله من علماء الدين الممتازين وكان خطيبا مبجلا من كل تلامذته ولقد قدّره حاكم البلاد واتخذه مرشدا روحيا له. وهكذا نشأ جلال الدين فى بيئة متدينة مرموقة.

وبعد موت والده وصل إلى قونية عالم جليل كان تلميذا قديما لوالد جلال الدين وكان يدعى بهاء الدين محقق من بلدة ترميذ وقد إستضافه الوالد قبل موته وهكذا تعرف جلال الدين وعمره ٢٥ على هذا الرجل الصوفى الذى جعل جلال الدين يشتعل حماسا لمعتقدات الصوفية وطرقها – وخلال العشرة سنين الأولى من هذا الاتصال جاهد جلال الدين نفسه وبمعاونة مرشده الروحى الجديد (بهاء الدين محقق) أمكنه أن يتنقل فى تطهير نفسه وارتقائها من مقام إلى مقام وبعد موت بهاء الدين عام ١٢٤٠ خلّف جلال الدين شيخه بهاء الدين وخطى أول خطوة فى تنظيم أخوة من المريدين الذين إنجذبوا إليه لصفاء روحه ولشخصيته الملتهبة حماسا واستغراقا فى حب الله.

ويحدثنا إبنه سلطان ولد أن حياته بعد أن صار شيخا مرت بثلاث مراحل وكل واحدة كانت مقترنة بصداقة وأخوة حميمة مع أحد العارفين بالله الذى تنبعث منه ضياء المحبه والإخلاص لله حتى

أن المحب لله إذا رأى نفسه فى هذا الضياء فإنه ليتحقق أنه وحبيبه ليسا إثنين بل واحـد.

ففى عـام ١٢٤٢ وصل لقونيـة أحـد الصوفييـن الرحالـة وكـان اسمه شمس الدين تبريـزى ورأى فيـه الشيـخ جـلال الـرومى صورة كاملة لحبيب الله فاستضافه فى منزله وبقى معه لا يفترق عنـه وعـن الحديث معه واتخذه مرشدا روحيا له فى سلوك طريـق الله والرغبـة إليه – ويقال أن مريدى جلال الدين تضايقوا من هذا الغريب الـذى استحـوذ على روح مرشدهـم الـذى انقطـع عنهـم ولـم يعـد يلقى بـدروسه عليهـم وبـدأوا يقذفونـه ويقذفـون شمس الديـن بالسبـاب ويهددونهما باستعمـال العنـف وكـانت نتيجـة ذلك أن نـزح شمس الدين فجأة إلى دمشق ولما علم جـلال الديـن بـذلك إنهـارت قـواه وحزن حزنا شديدا فأرجعه إبنه سلطـان ولـد بعـد قليـل مـن دمشق وما أن رجـع شمس الديـن لصفيـه حتى بـدأت فـورات الغيـرة بيـن مريدى جلال الدين واضطر شمس الدين أن يهاجر إلى دمشق مـرة أخرى وللمرة الثانية نجح سلطان ولد فى إرجاعه لقونيـة ولكـن فى عام ١٢٧٤ اختفى هذا الرجل الصوفى العارف بالله ولم يترك وراءه أى أثر. وأصيب جلال الدين مـن جـراء هـذا الفـراق بنوبـة عاطفيـة جعلته يقول الشعر فبعد أن كان مفتيا أصبـح شاعـرا وبعـد أن كـان زاهدا أصبح متفانيا فى حب الله لا يكـف عـن الذكـر ولا يستريـح لا بالليل ولا بالنهار مستغرقا فى رقصه التوقيعى على نغمـات النـاى الحالمة الحزينة.

وفى عام ١٢٥٢ اتخذ من عارف آخر بالله اسمه صلاح الديـن

فريدون زركوب صفيا له ووكل إليه تدريب مريديه بعد موت صلاح الدين فى عام ١٢٦١ اتخذ صفيا آخرا فى شخص حسام الدين حسن بن محمد بن حسن إبن أخى ترك وفى صحبته تفجرت شاعريته وأخرج للعالم شعره الخالد فى كتابه «المثنوى» وكان يسميه كتاب حسام ويقول عن نفسه أنه ناى فى شفاه حسام الدين يخرج منه تطلعات نفسه للفناء فى حب الله وقد عمل حسام الدين كخليفة له فى العشرة سنين الأخيرة من حياته ودأب على تدريب المريدين على طريقة المولوية «نسبة إلى مولانا جلال الدين الرومى» المعروفة أيضا بطريقة الدراويش والتى يصاحب الذكر فيها نغمات الناى والتى تؤهل السالكين طريق الله للإرتقاء بالنفس من مقام إلى مقام للوصول إلى النفس الكاملة حتى تفوز من الخالق بالرضى الأوفى والخلود فى جنته تعالى مع أولياء الله الصالحين.

٢ - صوفية جلال الدين وأشعاره :

إن صوفية جلال الدين بلغت القمة كما عرفنا عنه جهاده مع النفس وفى تدريب السالكين طريق الله حتى تصفو نفوسهم وحتى يدخل الإيمان الحق فى قلوبهم. ولقد نبعت صوفية جلال الدين من عمق تدبره لآيات القرآن الكريم والتخلق بها وبتفانيه فى حب الله والتقرب إليه - فلقد كان يعتقد أن آيات القرآن رمزية وأن لها سبعة معانى ظاهرة وباطنة لا يعرفها كلها إلا الراسخون فى العلم والعارفون بالله - وهذه الصوفية التى جذبت العديد من مريديه : تتلألأ فى أشعاره وقصائده والتى كان لها أكبر الأثر فى محيط الأدب والفكر العربى والغربى. ولقد تمتعت بقراءة كتاب عبد

اللطيف الزبيدى «جلال الدين الرومى – رائد المدارس الأدبية»[1] وقراءة القصائد التى ترجمها العلامة المستشرق رينولد نيكولسون فى كتابه (Rumi Poet and Mystic)[2] والذى يقول فى مقدمته أن الصوفية عامة مبنية على خمسة مبادىء.

١ – أن الله واحد أحد وهو الخالق المتميز بالصفات والأسماء.

٢ – أن الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عن فعل ما يريد وعن البدء والإعادة لكل ما نشاهده فى الكون وأن علمه وسع كل شىء عبر الزمان والمكان.

٣ – أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأن كل مظهر أو شىء فى الكون مخلوق بأمره.

٤ – أن حقيقة الله لا يمكن معرفتها وهو تعالى يُعرف لنا بأسمائه الحسنى وصفاته التى تتضمنها هذه الأسماء والتى أحاط بها القرآن المجيد.

٥ – أن سبب خلق الكون وفيه الجن والإنس هو ليعرفوا خالقهم «وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون». وأن الانسان الكامل الذى يتمثل فى روح سيدنا محمد ﷺ هو أحسن ما يعكس نور الله وعلمه وهو الذى نزل نوره فى سلسلة الأنبياء والمرسلين

---

(١) جلال الدين الرومى، رائد المدارس الأدبية، تأليف عبد اللطيف الزبيدى، «مطابع البيان التجارية، دبى ١٩٨٦».

(٢) Rumi - Poet and Mystic (1207 - 1275 a.d.), George Allen and Unwin Ltd. London 1950 By Reynold A. Nicholson.

من أول آدم وبعدهم فى أولياء الله الصالحين الذين ورثوا النور المحمدى ففيهم ينعكس نور الله وبواسطتهم تهدى الشعوب والأفراد.

ولقد وصف الصوفية الإمام الغزالى «الذى توفى قبل وفاة الرومى بأربعة وستين عاما» فى قوله : «بأنها تتم بعلم وعمل وحاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله وتمليته بذكر الله ولقد علمت يقينا أن الصوفيين هم السالكون لطريق الله وسيرتهم هى أحسن السير وطريقتهم هى أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء أو علم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا عن سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا فإن جميع تحركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به – وبالجملة ماذا يقول القائل فى طريقة أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله، ومفتاحها الجارى منها مجرى التحرم فى الصلاة استغراق القلب بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية فى الله تعالى»[1].

٣ – شعر جلال الدين الرومى

كتب جلال الدين اشعاره باللغة الفارسية ولجهلى بهذه اللغة

---

(١) إحياء علوم الدين، للإمام الغزالى، تحقيق الدكتور بدوى طبانة، الجزء الأول، دار إحياء الكتب العربية.

فقد اكتفيت بتذوق معانى أشعار جلال الدين من الترجمة الإنجليزية للمستشرق العلامة Reynold A. Nichoison الذى أمكنه أن يترجم للغربيين بعضاً من أعمال الرومى ليقدروا زعامة الرومى التى لا تبارى فى الأدب الصوفى واختار نيكلولسون ١١٩ قصيدة شعرية من أشعار الرومى المدونة فى كتبه المعروفة فاختار ١١١ منها من كتاب «المثنوى» و٦ من كتاب «الديوان» و٢ من كتاب «فيه ما فيه» وترجم هذه القصائد إلى اللغة الإنجليزية فى كتاب[١]. وتعتبر هذه الترجمة أحسن ترجمة للمعانى الزاخرة التى تنبعث من شعر الرومى وتوحى لقارئها بعظمة الخالق ورحمته كما تلهم قلوب السالكين طريق الله بالمعانى الباطنة للقرآن الكريم والتى لا يعلمها إلا الخاص من الخواص إذ أن الرومى كان يعتقد أن آيات القرآن رمزية وأن لها سبعة معانى ظاهرة وباطنة لا يعرفها إلا العارفون بالله، المستغرقون فى حبه وذكره .. ولا شك أن أشعار الرومى كان لها تأثير بالغ فى محيط الأدب والفكر الغربى ولقد وصف الدكتور Johnson الأنجليزى «صاحب القاموس المعروف باسمه» والمشهور بانتقاداته اللاذعة لمعاصريه فلقد قال عن جلال الدين الرومى «أنه يوضح للسالك طريق الله أسرار التوحيد ويكشف الغطاء عن خفايا وأسرار طريق الحق الخالد» ولقد عرفت كتب الرومى فى الغرب بعد أن ترجمت إلى اللغات الغربية ونالت شهرة واسعة — ولقد اهتم مؤخراً بعض الأدباء العرب الذين يجيدون اللغة الفارسية

---

(١) Rumi - Poet and Mystic (1207 - 1275 a.d.), George Allen and Undwin Ltd. London 1950 By Reynold A. Nicholson.

بترجمة بعض أشعار الرومى إلى الشعر العربى – وأهمها كتاب عبد اللطيف الزبيدى[1]. الذى أهداه إلى الشاعر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عندما كان وزيرا للدفاع لدولة الأمارات العربية المتحدة – ولقد تمتعت بقراءته والتعرف منه على عبقرية جلال الدين الرومى الذى يصفه بأنه «مدرسة المدارس الأدبية فى التاريخ الأدبى على الصعيد العالمى» ويقول عنه أيضاً «أى شاعر استطاع يا ترى فى كل أرجاء الغرب أن يقول بيتا أو يصرخ صرخة جلال الدين المعروفة (صه، إلى متى أئن؟ فحتى مائة قرن، سيظل هذا العالم يدور على آهاتى ويلف على حسراتى)». وإننا نلمس فى شعر جلال الدين قوة الإنفعال النفسى العاطفى حتى أن القارىء قد يلمس فيه لمحات خاطفة من الجنون المتولد عن التجربة الإلهية كما أنه يلاحظ أن قوة جلال الدين العقلية التى لا تستسلم بالكلية للحماس الروحى الذى قد ينبعث منه شطحات لا يفهمها إلا العارفون بالله فهو يسترجع نفسه فى الوقت المناسب ويشعر أن بعض الأشياء هى فى غاية السرية وغاية القدسية حتى أن الإنسان لا يتمكن من الإفصاح عنها بالكلام ولذلك نرى صوفية أو روحانية جلال الدين ليست عقائدية فى النطاق الضيق ولكنها تجريبية وهو يوجه اهتمامه للقلب أكثر مما يوجهه للعقل حتى يأخذ بيد السالك طريق الله فيجنبه عثرات الطريق ليرتفع بنفسه من مقام إلى مقام حتى يصل إلى مقام الإنسان الكامل. وهذا هو لب الصوفية، أما

---

(١) جلال الدين الرومى، رائد المدارس الأدبية، تأليف عبد اللطيف الزبيدى، «مطابع البيان التجارية دبى – ١٩٨٦»

الطريقة أو المدرسة التى تمارس الطقوس المختلفة فهذه وإن توحدت غاياتها إلا أنها تختلف حسب الثقافات والعادات والتقاليد المتوارثة أما بالنسبة للطريقة المولوية بما فيها من حركات دائرية للبدن أثناء تلاوة الذكر فربما كانت ترمز للكون الدائر أو كأداة لتنبيه الذاكرين وتنشيط قلوبهم ليستوعبوا كلام الله.

لقد قيل عن أشعار الرومى أنه ارتفع فيها بالمعنى وصيَّره شعرا ولم يُطَوِّع المعانى التى تزخر بعقله للزوميات الشعر وبحوره. وأن من يقرأ كتابه المعروف بالمثنوى فإنه يلاحظ أسلوب الرومى المرن الذى يمتاز بالانطلاق والحرية من أى تقيد بالمنطق أو التقاليد اللغوية وكذلك بجسارته فى إستعمال اللغة الدارجة بين أهله ومريديه ووفرة الصور المستخلصة من الأحداث التى تصادف كل إنسان فى حياته اليومية فكأن القارىء يخوض محيطا من الفكر والعواطف بدون خطوط للسير وبدون شواطىء ولا يرى الفواصل بين لب الصوفية وقشور اللغة ولو أن المعانى الباطنة تنساب فى قلبه وتزخر تفاعلاتها فيه فيشعر بوحدة الوجود وبحلول الله فى كل شىء وبالانسجام التام فى الخلق والخليقة ولربما تكون مصاحبة الذكر بصوت الناى وأنينه وبالرقص الدائرى التوقيعى «كالمتبع فى طريقة المولوية» ما يبعث ويركز تلك المعانى الباطنة فى قلب السالك طريق الله. ولقد اتبع الرومى طريقة ذر المعانى ونثرها هنا وهناك فى أشعار القصيدة الواحدة حتى تنبه القلب الواعى ليُكوِّن بنفسه الصورة الكاملة للمعانى وذلك بالإرتطامات الحادثة بين المعانى الزاخرة بالروحانيات.

ولمَّا كان مبلغ علم جلال الدين الرومى نابعاً من القرآن والسنة وما تفرع عنهما من علوم الدين، فإننى كنت أبحث عند قراءتى لشعره ما يذكرنى بآية من آيات القرآن أو بحديث للرسول الكريم وكيف أنه كسا المعنى بخياله الفياض بعد أن تدبر الآية بعقله الكبير وفاض قلبه بالنشوة عند استخلاصه لمعانيها الظاهرة والباطنة — ولقد وجدت فى هذه الرياضة العقلية متعة روحية كبيرة وقد كانت هذه المتعة هى التى حفزتنى لفكرة كتابة هذه الرباعيات حتى يشاركنى القراء فى هذه المتعة وفى تقدير هذا العالم الصوفى الذى أغنى شعره الفكر الأدبى فى الشرق والغرب.

ولقد اتبعت طريقة واحدة فى كتابة هذه الرباعيات وذلك بأن أقرأ القصيدة المترجمة للإنجليزية وقد تكون مكتوبة فى عدد من الأشعار يتراوح بين الثمانية والعشرين وكنت أقلب معانيها فى عقلى حتى أعرف لب القصيدة وما يريد جلال الدين أن يبرزه فيها من معانى. وكنت أستعرض هذه المعانى حتى تجذبنى بعض اللآيىء المكنونة فيها فأختارها لصياغة رباعية حولها وربما إقتبست من جلال الدين بعض خياله أو كسوتها بتصور آخر يحمل نفس المعنى. وقد اقتديت بالشاعر فكتبت كل رباعية فى لغة دارجة تعتبر خليطا من العربية الفصحى والعامية المصرية ولم أتقيد بلزوميات الشعر ولكن تقيَّدت بالمعنى الذى اخترته من كل قصيدة والذى أبرزته فى أربع سطور مقفاه فى آخرها وقد أتبعت كل رباعية بتفسير لها حتى أبرز المعنى المقصود وحتى أسجل الآية الكريمة أو الحديث الشريف الذى أتصور أنه كان منبعاً للمعانى التى تفاعلت فى عقل

الشاعر وخياله ففاض بشعره الروحانى الجميل.

وقد تبدو هذه الرباعيات للعارفين باللغة الفارسية «القديمة» والتى كتب بها الإمام أشعاره وقصائده أنها ليست ترجمة حرفية لشعره ولا تصورا مطابقا لِمَا جاد به خياله – وعقيدتى أن هذه الرباعيات جاءت نتيجة تفاعل المعانى المنبعثة من شعر الإمام «وكما أبرزها المستشرق نيكولسون فى كتابه» فى خاطر أحد المعجبين به وبفلسفته – فهى ثمرة لالتقاء روحين تحابا فى الله، إحداهما عاشت فى القرن الثالث عشر والثانية تعيش فى القرن العشرين – وربما يفسر هذا الفارق الزمنى بينهما ما ورد من تفسير للمعانى كما تصورتُه نتيجة قراءتى للقرآن الكريم وتفاسيره وكذلك نتيجة قراءتى للعديد من الكتب التى تعالج علوم الدين والصوفية – ولا أريد أن أزعم أن الشرح الذى أوردته تحت كل رباعية هو الشرح الذى تهدف إليه الرباعية وللقارىء أن يستخلص المعانى بتأملاته وتجاربه فى الحياة وهكذا يربط بين هذه التأملات وبين الفهم الذى يقدمه الكتاب.

والله أسأل أن تجد هذه الرباعيات طريقها للقلوب العامرة بالإيمان وإلى العقول الخاشعة بذكر الرحمن.

المؤلف

د / محيى الدين أحمد فريد

١٩٩٤

١ - «حتى أحبه»

بحـر السكينـة الصافى مالـوش حـدود فى قلب
إللى اصطفاه ربه
نـوره ساطـع عليـه مـن فوقـه ومـن تحتـه
وجنوده واقفة دايما بجنبه
والـرب هاديـه فِ أقوالـه وأفعالـه ويـوم بعـد
يوم يزيده من فضله ومن قربه
شايـف جمالـه فى كـل خلقـه شاعـر بـوده
ونفسه مِطَّمِنَه بالوعد «حتى أحبه»

.....

شبهّت السكينة هنا بالبحر الصافى الذى ليس له شواطىء أو حدود مما قد يعوق البصر أو يشغل العقل عن التأمل فى محيطات اللانهائية.

وتخيل الشاعر نوره تعالىٰ وهو ساطع على هذا البحر على السطح وفى الأعماق وذلك ليساعد البصر والبصيرة ليرى ويشعر بجنود الله وهى تحرسه وتبعد عنه كل شر.

وهكذا يسير فى طريق الحق ويبارك له المولى كل أقواله وأفعاله ويزيده من فضله ومن قربه.

وإذا ما أنزل الله السكينة فى قلب المؤمن فإنه يرى ببصيرته المتفتحة جمال الخالق وما خلق ويشعر بالإنسجام الكونى فيزداد إيمانا بالله وشعورا بعطفه ووده ورضاه حتى يحبه الله وتطمئن نفسه

بالوعد الذى ذكر فى الحديث القدسى «قال تعالى : وما يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وإن سألنى أعطيته، ولئن استعاذنى لأعيذنه».

وتُعتبر السكينة هدفا من أهداف السالكين طريق الله لأن الوصول لها يدل على قدرة السالك فى اتباع طريق الحق وإكتسابه للعزيمة التى تجنبه طريق الباطل وهكذا يتطهر قلبه وعقله من مفاتن الدنيا ويصل بتأمله فى قدرة الخالق إلى عالم الملكوت حيث اللانهائية وحيث التحرر من الزمان والمكان فيشاهد من آيات الله ما يزيده إيمانا.

وفى ذلك يقول الله جل وعلا «هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما» (س ٤٨ / الفتح / آ ٤)

٢ - شِكاياتى من الهجر

عيـــونى م البُعـــد دِبْلت وفَـــرَّغِت دمعهـــا
والروح عملت منها لآليها
وبحرقـــة الوجـــد إنكـــوى قلبى ومـــا قـــدِرت
بوصفات الأطبّا وعِلمهم أن أطفِّها
شِكايـاتى م الهجـــر غنّتهـــا النـــاس فى قصايدهـــم
ولا اهتموا بحالى ولا فهموا ما فيها
سِمْعِتهـــا الملايكـــه ليلـــة القـــدر وإنسجمـــوا
واتشفعوا لروحى عند خالقها وباريها

.....

يريد الشاعر أن يصف لنا الألم والأسى اللذين يعانى منهما نتيجة بُعد روحه عن النور الإلهى الذى كان يغمرها قبل نزولها على الأرض فالروح ترى فى وجودها الأرضى منفى لها فهى غريبة فى هذه البيئة التى تضفى عليها عتامة المادية. وهى لذلك لا تتوقف عن البكاء وأنها صنعت من دموعها الغزيرة المنهمرة لآلىء لترصع بها سجنها الذى هو فى قلب الانسان ولتكون رمزا لجهادها للخلاص من هذا السجن وتقديرا لها بين من وصفهم الله جل وعلا فى قوله «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (س ٢٩ / العنكبوت / آ ٦٩).

والشاعر يعيب على عامة الناس أنهم اتخذوا من قصائده التى اعتصرتها آلام الوجد والشوق إلى ذى الجلال والاكرام من روحه

الثائرة مادة للغناء والطرب ولم يفهموا المعانى التى تنبعث من هـذه القصائد ولجهلهم بهذه المعانى فانهم لم يهتموا بمصدرها ولا بحالة الروح المعذبة فى جسمه البـالى.

ويتخيل الشاعر ان الملائكه سمعت هذه الاغانى فى ليلة القـدر وادركوا مصدرها وعرفوا أنها لا تصدر إلا عن روح نورانية كـانت تعيش معهم فى الملكوت الأعلى وأنهم اهتزوا تعاطفا وانسجاما مـع معانيها وتشفعوا للروح التى انبعثت منها ليشفيها الله جل وعـلا مـن آلام الفراق والبعد ويمتعها بالقـرب والـوصال.

والمعـروف ان السالك طريـق الله ينعـم بجلـوات نورانيـة تثبت قلبه على حب الله ولكنه لا يستطيع ان يبقى طويلا فى هـذه الحالـة للاجهاد الذى يحدث فى جهـازه العصبى الجسمـانى نتيجـة تفريـغ الطاقة الروحية المنبعثة من قلبـه خـلال تلك الجلـوات ولـذلك فإنـه ينتابه بعدها إنقباض وآلام نفسية نابعة من الخوف من هجـر الحبيب الذى جعله يتـذوق نشوة الـوصل والـوصال ومـا عليـه إلا أن يصبـر على هذه الآلام التى تطهر قلبه وتعده لاستقبال نفحات أخرى كمـا عليه ان يذكر نِعَـم الله عليـه وهكـذا تنقشع عنـه ظلمـة الجسم التى تسبب له تلك الآلام ولنذكر قولـه تعـالى للـرسول ﷺ الذى عانى من هذه الآلام لمـا تأخـر عليـه الـوحى «والضحى والليـل إذا سجى مـا ودعك ربك ومـا قلى» (س ٩٣ / الضحى آ ١ – ٣)

٣ - إنّا لله وإنّا إليه راجعون

انـــا لله قالوهـــا فى العـــزا واتذكروهـــا بس
لما الموت زارهم وصحّاهم
وطـول عمرهـم مـا فهمـوا معناهـا وفرقتهـم الـــ
«انا» والـ «انت» والإحنا اياهـم
مـا اتذكـروا قبـل المـوت وجهـه البـاقى سبحانـه
ولا تصوروا مصيرهم بعد محياهـم
فى رحمتـه عـاشت كـل الـــ «أنـا» ف دنيانـا وفى
نوره اتجمعت كلها لما ناداها

.....

يعيب الشاعر على الناس أنهم يتذكرون «إنا لله وإنا إليه راجعون» عندما يعزون بعضهم بعضا بعد صدمة الموت والفراق التى أيقظتهم مما هم فيه من نوم ونسيان وأن الأوْلى لهم أن يتذكروها دائما حتى يكونوا فى يقظة دائمة، وفى حديث للرسول ﷺ يقول «تركت لكم بعدى واعظين : القرآن والموت»

وفى السطر الثانى من الرباعية يفسر لنا الشاعر سبب هذا الخمول أو النوم الروحى ويعزوه إلى حب الذات أو الأنانية المتمثلة فى «أنا وأنت ونحن وهم» والتى تفرق بين الناس. ولذلك فهو يتهم عامة الناس فى أنهم لم يفهموا معنى «إنا لله وإنا إليه راجعون» ولو كانوا فهموها ما حدث الشقاق وأهوال الحروب والفساد فى الأرض.

وفى السطر الثالث يشير إلى نوم عامة الناس عن التفكير فى ديمومة الله، وفى رهبة يوم الحساب ولا يتصورون أن حياتهم فى الدنيا وفى الآخرة متصلة وأنهم إذا ماتوا تيقظوا وعرفوا عندئذ مصيرهم فى الحياة الآخرة التى وصفها جل وعلا فى قوله « ... وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون.» (س ٢٩ / العنكبوت / آ ٦٤) أى أنها هى الحياة الحقيقية.

وفى السطر الرابع يذكرنا الشاعر بكرم المولى ورحمته على كل البشر بأن أعطاهم كل مقومات الحياة على هذه الأرض مهما اختلفت أديانهم وطبائعهم وسمات الخير والشر فيهم - وأنه سيجمعهم جميعا عنده يوم الحشر وسيحاسب كل فرد على ما قدَّمت يداه فى الدنيا. والشاعر يريد أن يذكر السالك طريق الله بأن يفكر دائما فى مصيره بعد حياته الدنيوية ويتزود للآخرة بطاعة الله وعمل الصالحات.

ومن هذه الرباعية نستخلص أن من خصال السالك طريق الله أن يكون يقظا دائما ذاكرا لله وليوم الحساب ولمصيره فى الآخرة - وقد قال ذو النون المصرى «الصوفى» «أن الرجل العادى يستغفر ويندم على الذنوب التى اقترفها، أما السالكون طريق الله فإنهم يندمون على غفلتهم عن ذكر الله».

٤ – يا نـاى

مِ الأم نزعــوك يــا نـــاى ومـــا سِمعـــوا نحيبك
ولا اهتمّوا
فِضِلْت تبكى الفـــــــراق بآهـــــــاتك حتى دابت
قلوبهم وبعدها حنُّوا
جمَّعْت الأحبَــة يــا نــاى بألحــانك وعــادوا للذكــر
وعل النبى صلُّوا
وغابــوا عــن الــوعى بالدنيــا وطـــارت قلوبهـــم
م الفرح فين حَلُّوا

.....

يُصنع الناى فى العادة من قطعة من الغاب أُنتُزعت من شجرتها وفى وسط السطر الأول نجد إشارة إلى هذا النزع الذى تسبب عنه الشجن والنحيب – ويتخذ الشاعر من الناى رمزاً للروح التى أُنتزعت من الجنة ولا زالت تتألم وهى على الأرض تذكر قربها من الحضرة الإلهية فى سابق عهدها وما كانت فيه من شعور بالطمأنينة والسلام والخلود.

ويعبر صوت الناى الحزين عن الآهات المنبعثة من الروح وهى تبكى وتتحسر على وجودها فى المنفى مبتهلة للمولى أن يخلصها من هذا السجن «سجن الجسم» وأنها ستبقى ذاكرة شاكية باكية حتى يشاركها الناس الذين يسمعون آهاتها فى الأسى والدعاء بالخلاص.

ويتخيل الشاعر أن صوت الناى الحزين والاهات المنبعثة منه جمَّعت قلوب المحبين والمتعاطفين بمالها من قوة روحانية جاذبة وأنهم عادوا لذكر الله والصلاة على رسول الله. وهكذا غابوا عن وعيهم ونبذوا وراءهم أمور الدنيا وطارت أرواحهم وهى تغنى بأعذب الألحان فى حب الله مع تسبيحات الملائكة المرتلة التى تجعل من المكان والزمان اللذين حلَّت فيهما الروح عيدا لها مليئا بالغبطة والرضا.

وتعتبر الموسيقى لغة للعواطف فإذا ما تسامت هذه وعانقت النور فان الموسيقى المنبعثة منها تبعث فى القلب الخشوع والحب والحنين وقد قال الله تعالى «قم الليل إلا قليلا * نصفه أو أنقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا» (س ٧٣ / المزمل / آ ٢ – ٤) والمعلوم أن حلقات الذكر تكون بالليل بعد صلاة العشاء، وكأن صوت الناى الذى ينبعث فى سكون الليل متخللا نغمات الذكر المرتلة هو ذلك الصوت الملائكى الذى يشارك الذاكرين فى تسبيحاتهم وابتهالاتهم.

٥ – لِسْه ما إتولـدوش

ساعـــات أشوف خلايـــق عـــايشة فى الدنيـــا
وأقول فى سِرِّى دول لِسْه ماتولـدوش
عايشيـن فى ضلمـة سجنهـم عالـه على الخلـق لا
فكَّروا فى مصيرهـم فى دنيـا ولا فى
آخره ولا تِعبوش
مقلوبة راسهم راضيين بحالهم لا حاسِّين
بالوجود ولا بالغيب اللى ما يتصورهـوش
إمتى يتولدوا يا ترى ويشوفـوا نـوره ويمشوا
فيه طالبين رحمته ولا ينحرفـوش

.....

هناك جماعات من البشر تحيى فى الدنيـا كالأنعـام لا تعيش إلا لنفسها ويا ليتها تكِدُّ وتعمل فى اكتساب الرزق ولكنها تتطفـل على الناس بل وتحرمهم ثمـرة عملهـم وقـد وصفهـم الله جـل شأنـه فى قوله تعالى «أولئك كالأنعام بل هـم أضل أولئك هـم الغافلـون» (س ٧ / الأعراف / آ ١٧٩) وشبههم الشاعر بالأجنة فى بطون أمهاتهـم يعيشون فى ظلمـة الرحـم متطفليـن على دم الأم ورأسهـم مقلوبـة ومتجهة إلى الأرض لا يشعرون بالدنيا ولا يتصورون الغيب القـريب الذى ينتظرهم – وكأنى بالشاعر بعد أن وصف حالهم يتحسر على حالهم ويدعو لهم أن يخرجوا من ظلمتهم البصرية والعقلية والنفسية ويبحثوا عن نوره تعالى الخارج من مشكاته عسى أن يتبعـوا شعاعـا منه ليوصلهمْ إلى بر الطمأنينـة والـرضا.

ويريد الشاعر أن يذكرنا أننا فى حياتنا الدنيوية نعيش أيضا كالأجنة إذ لا نتصور الغيب الذى ينتظرنا بعد هذه الحياة الأرضية التى نتطفل فيها على نباتاتها وحيواناتها ولا نتزود من هذه الحياة للغيب الذى ينتظرنا وقد عرّفنا الخالق برسالاته السماوية طريقى الخير والشر وترك لنا حرية الاختيار كما ذكّرنا بالميثاق الذى أخذناه على أنفسنا منذ بدء الخليقة ألاّ نعبد إلا الله وهو الكفيل بتسديد خطانا إلى ما يحب ويرضى.

وربما استوحى الشاعر معانى هذه الرباعية من قوله تعالى «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» (س ١٦ / النحل / آ ٧٨). فإن الخالق جل وعلا أنعم علينا بالسمع والأبصار والأفئدة فهذه هى الأدوات أو الآليات التى تكون العقل والذكاء. وهذا هو العقل الذى يختار طريقة فى الحياة أما شاكرا وأما كفورا، وفطرة هذا العقل مطبوعة على القنوت لله تعالى، وعلى الإنسان أن يكتشف فطرته بالذكر والتأمل فى كل ما يسمع ويرى ويحس بوجدانه — وهكذا ينفتح له باب الهداية ويسير قدَماً فى نور الله ورحمته.

٦ - الحِلْوّة القديمـة

خـرج مـن الجنـة وذاكراهـا فى عقلـه حلـوة وحيّـة
وعاش بعدها للهَم والأحـزان
وغبـار الزمـن غطّى على عقلـه وبلـده الجديـدة
وكدحه فيها نسّته كل اللى كـان
ولمـا تيجى الـرسل والانبيـا ويذكرونـا بالحلـوة
القديمة وما كان فيها مـن نعيـم وسلام
ترفـرف قلـوب اللى عـاشوا يذكروهـا ولا يَأثـر
على إللى ضلّوا فى محيطات الظـلام

.....

يذكرنا الشاعر بحياة الانسان «آدم وذريته التى حملهـا معـه مـن أول الخليقـة - والتى كـانت تعيش فى صلبـه - «أى الجينـات التى تحمل كل سلالات الوراثة» فى الجنة وما كان يشعر به من طمأنينة وسلام وأنه منذ خروجه من الجنـة وإستقـراره على الأرض فهـو فى هم وأحزان وخاصة هؤلاء الذين نسوا تلك الحيـاة الحلـوة القديمـة وكأن غبار الزمن وكدحهم فى الأرض للنجاة من الجوع والمـرض وما تجلبه الأيـام مـن كـوارث قـد غطى على عقولهـم وجعـل سدا بينهم وبين ذلك الغيب المـاضى.

وكذلك يذكرنا الشاعر أن وظيفة الرسل والأنبياء هى أن يذكرونا بالحياة الحلوة القديمة أى بالجنة التى عشنا فيها سابقـا، وأن الذيـن بقوا يذكرونها وهم المؤمنون بهذا الغيب السحيق يرحبـون بالـرسل

ويعلمون أن ما أنزل عليهم هو الحق من ربهم وهكذا تفرح قلوبهم وتمتلىء بشرا بقرب الخلاص والعودة إلى رحاب الرحمن الرحيم. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى فى قوله «الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» (س ١٠ / يونس / آ ٦٣ و٦٤).

ويقول الشاعر أن هؤلاء الذين نسوا الحياة الأولى وما كان فيها من تقوى وتسبيح لله الملك القدوس السلام المؤمن فإن الماديات الأرضية غطّت على ذكريات ومشاعر الفطرة فيهم وأصبحت حواسهم كلها حواسا حيوانية لا تؤمن إلا بما تشعر به فلا هى تؤمن بالغيب ولا بما جاءت به الرسل فهؤلاء الناس يعيشون فى ظلام مقيم لا يخرجون منهَ إلا بانتفاضة روحية ترفع عن قلوبهم غشاوات المادة وتريهم طريق النور وجوهرة الفطرة التى أودعها الله فى قلوب البشر منذ أن خلقهم.

والصوفيون يعتبرون أنهم خلقوا مع آدم وعاشوا فى الجنة ثم هبطوا للأرض «مع آدم أيضا» وهم يُعرِّفون الجنة الحقيقية بأنها «الفناء بالكلية فى الله» إذ فى هذه الحال يشعرون بأحلى نعيم وبالحياة الحقيقية — وهذا الشعور هو ما يتذكرونه حيا نابضا فيهم منذ هبطوا للأرض.

٧ - سراجه المنير

شمس دنيانا طَهّرت لنا الميَّة ورفعتها صافية للسماء العالية
وسراجه المنير طهَّر قلوب اللى قاوموا بالعزيمة والصبر مفاتن الدنيا
وأولياؤه الصالحون ورُّونا بالمحبة والقدوه الطريق الموصل لجنة المأوى
يا بخت من سار فى طريقهم وصبر وثابر فى الذكر وعاش فى رحمة المولى

.....

يذكر لنا الشاعر أن الشمس التى وصفت فى القرآن الكريم بأنها سراج وهاج، تطهر لنا ولمخلوقات الأرض الماء الملوث بتراب المادة وقاذوراتها وذلك بتبخيره بحرارتها وارتفاع هذا البخار إلى طبقات الجو العليا حيث يتكثف وينزل مطرا مطهرا صافيا من السماء، ويريد الشاعر أن يذكرنا بأن رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد وصف فى القرآن بأنه سراج منير «وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» (س ٣٣ / الاحزاب / آ ٤٦) قادر أيضا على تطهير قلوب المتقين بحرارة الايمان ورفع أرواحهم إلى الدرجات العلى حتى إذا ثبت فى قلوبهم حب الله على كل شىء عداه فانهم يرثون نور النبوة وتنزل أرواحهم بين البشر هادية لهم فى كل عصر وجيل فيحيون السنة ومكارم الأخلاق بقدرتهم وبأمواج المحبة والسلام المنبعثة منهم ولقد وصف الأمام البوصيرى مكان هؤلاء الأولياء

من الرسول المصطفى فى قوله :

فانه شمس فضل هم كواكبها يُظْهِرنَ أنوارها للناس فى الظلم

وأن تواجدهم فى كل عصر والنور الذى ينزل معهم وينتشر بين مريديهم لهو أكبر دلالة على رحمة الله بالعباد وحرصه على ان يعيشوا حياة شريفة طاهرة على هذه الأرض فقد قال تعالى «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» (س ٣٥ / فاطر / آ ٢٤).

والشاعر يحث الناس أن يسيروا فى موكب الهداة الصالحين، وأن يصبروا ويثابروا فى طريق الحق وأن يتذكروا خالقهم ونعمه الكثيرة عليهم وبهذا يفوزون برضاه والسالك طريق الله ينجذب فى العاده للأمواج الروحية التى تنبعث من أولياء الله الصالحين وحيث أن هذه الأمواج على درجة عالية من النور الالهى فان على السالك طريق الله ان يبدأ بمرحلة تحضيرية من العبادات والذكر حتى تصفو روحه وتتعانق الأمواج المنبعثة منه مع أنوار الهدى المنبعثة من أولياء الله الصالحين. ولا يحسبن الانسان إن مجرد انتمائه لجماعة أو ترديد ما يقولون أو إتباع ما يفعلون سيُقرِّبه من ضالته المنشودة، إن لم يبدأ بتطهير نفسه ومحاسبتها وتكثيف حبه لله وانعكاس هذا الحب على أخلاقه وأقواله وأفعاله.

٨ - حمل الأمانـة

شِلت على ظهـــرى حِمـــل ثِقِيـــل وظلمت نفسى
بجهلى من قديم الزمـان
وساعـــات أحس إن ظهـــرى إنكسر مـــن ثُقـــل
الأمانة ولا قادر عَـلْ الآلام.
ونـاس كثيـر خانـوا الأمانـــة واتناسوهـــا بالخمـــر
والكيميا ومنطق الشيطان
ذكـــراك يـــارب تِخَفِّـــف عنى حملى ونـــورك
الهادى يوصلنى لبر الأمـان

.....

يذكرنا الشاعر بما جاء فى القرآن الكريم عن الأمانة «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (س ٣٣ / الاحزاب / آ ٧٢) والأمانة هى العقل الذى يمكنه أن يتصرف فى حياة الإنسان أو فى المجتمع فى حدود الطاقات البشرية، ولا ننسى أنه امانه أى لابد أن نعيدها وقد تحقق الغرض من حملها كما لا ننسى أننا بتحملنا هذه الأمانة فاننا مسئولون عما نفعل. ولقد عُرضَت هذه الأمانة على أضخم المخلوقات «قبل خلق الانسان» وهى السموات والأرض والجبال ولكن هذه فضَّلت أن تؤدى عملها وما خلقت له حسب الناموس «أو القوانين الإلهية» ولا تتحمل بذلك أية مسئولية. والإنسان عندما أختار حمل الأمانة كان ظالما لنفسه لأنه لم يُقَدِّر عظم المسئولية الملقاه، وكان جاهلا بمدى قوة عزيمته

ومدى علمه حتى يحافظ على الميثاق الذى أخذه مع خالقه وحتى يتجنب طريق المهلكات ويعود إلى مولاه فى آخر رحلته الدنيوية بقلب سليم.

والعقل الممثل للأمانة هو مصدر الفكر وهو عبارة عن طاقة أو أمواج غير مادية تعمل على صعيد فوق مستوى المادة ولا يحدها زمان أو مكان وهى تنبعث من جهازين مركبين فى العقل : جهاز للبَث وجهاز للاستقبال فإذا خضع الانسان لخالقه وذكر نِعمه عليه فان الجهازين يبثان ويستقبلان الأمواج الصادرة من الفطرة التى فطرنا الله عليها عند أخذنا الميثاق وهكذا تترجمها أجهزة التنفيذ فى الجسم على صعيد المادة أو على صعيد الفكر إلى أعمال صالحة لخير النفس ولخير البشر ومخلوقات الله وبذلك ترتقى هذه النفس عن طريق الفكر السليم والعمل الصالح إلى مرتبة أعلى فى الروحانية تُهَوِّن عليها حملها للأمانة وتنير طريقها إلى خالقها وهى مطمئنة لعفوه وغفرانه ورحمته – والشاعر هنا لا يريد أن ينسى هذه الأمانة كما فعل الضالون بتعاطيهم للخمر والمخدرات وتقبلهم لوساوس الإنس والجن – وهى كلها تعطل أجهزة الفطرة التى استلمناها وعلينا أن نعيدها سليمة.

٩ - دورة الوجود

كل شيء راجع لأصله مهما طال عليه الزمن
وإتبدلت عليه أقدار
مَيِّة البحر طِلعت بخار للسما ونزلت مطر
علَ الأرض ورجعت تانى للبحار
والروح خلقها سبحانه من روحه يتوفاها ف
الموت وفِ النوم بالليل والنهار
وم التراب إتخلق جسمنا المادى وللتراب
حيعود مهما طالت الاعمار

.....

يريد الشاعر أن يذكرنا بالقانون الإلهى أن كل شيء سيعود فى النهاية إلى أصله وحيث أن روح الانسان هى بضعة من روح الله فستعود إلى خالقها مهما طال العمر على هذه الأرض. كما أن الجسم الذى خلق من تراب فانه سيعود إلى التراب فى نهاية المطاف. وأراد الشاعر أن يذكرنا أيضا أن أرواحنا التى تسكن أجسامنا فى حياتنا الأرضية هى فى اتصال دائم مع خالقها أثناء الحياة إذ يقبضها إليه عند النوم بالليل أو بالنهار ثم يعيدها لمن كان له بقية من عمر مصداقا لقوله تعالى «الله يتوفى الأنفس حين موتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (س ٣٩ / الزمر / آ ٤٢).

ومن الآية الكريمة السابقة نرى بوضوح أن فناء الجسد بالموت

وفقدان الشعور عند النوم يوقظان الروح لأنها تكون عندئذ فى قبضة المولى، ولكن فى حالة نومنا تكون متصلة بالجسم بما يسمى بالحبل السرى الذى لا يراه إلا ذوو البصيرة لأنه جزء من الروح. وقد أراد المولى تعالى أن يعطينا فكرة عن الموت وأننا فيه لا نفقد شخصيتنا ونعيش فى الدار الأخرة بحواس غير حواسنا الأرضية – وهى مقابلة لها ولكنها أكثر دقة وحساسية كما ذكر فى الأية الكريمة «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» (س ٥٠ / ق / آ ٢٢).

١٠ - الحب الإلهى

الحب لـولاه مـا كـانت هنـاك عوالـم ولا حيـاة
ولا إنس ولا جـان
ولـولاه لكـانت قلوبنـا جامـدة بـلا رحمـة ولا
أمل وحياتنـا ضلام فى ضلام
مـا حـد يقـدر يقيس الحب ولا عقـل يقـدر يِعَرَّفـه
بالدقة فى شعر أو فى كـلام
دايمـا فى قلـوب العارفيـن موَصَّلهـم بنـوره
ورحمته ومبشرهم بالرضا وحسن المقـام

.....

إن حب الله للعباد قد سبق حبهم له لأنه هو خالق الحب ولولا هذا الحب الذى فاض به تعالى لما خلقت هـذه العوالـم التى نراهـا أو لا نستطيع رؤياهـا مـن جمـاد ونبـات وحيـوان وإنسان وملائكـة وجان. وهذه كلها تأتمر بارادته وقوانينه التى وضعها لهم. وإذ نفـخ الله بضعة من روحه فى آدم وذريته فانه طبع الحب فى قلب الإنسان بل فى قلوب كل المخلوقات ويكفى أن نـرى الطيـور والحيوانـات حتى المفترسة منها كيف تظهـر الحب والحنـان لشريكـات حياتهـا ولأطفالها الصغار – والشاعر يذكرنا أنه لـولا الحب لكـانت حياتنـا على الأرض لا تطاق فلا أمل ولا رحمة والحب له درجـات ولابـد أن يتطـور الحب فى قلب الانسان على حسب تجاربـه وتأملاتـه وحتى يتسامى بالحب إلى أعلى درجاتـه وهـو حب الله وأن هـدف السالكين طريق الله هو استغراق القلب بالكلية بذكر الله حتى يصلوا

إلى الفناء بالكلية فى الله ولا يتأتى ذلك إلا بالحب الالهى الذى يجذب السالكين ويشجعهم على المضى قدما نحو الهدف - وحب الانسان للخالق يعتبر أعظم عباده وهو لا يتغير مع الزمن ولا مع الأحداث فإذا وَقَر فى القلب السالك طريق الله فإنه ينعم بالأنس والشوق والحنين ويستشعر حب الله له فقد قال رسول الله ﷺ فى حديثه القدسى : «قال تعالى : وما يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى أعطيته وإن استعاذنى لأعيذنه» رواه البخارى عن أبى هريرة.

ولابد للسالك أن يعرف أمواج الود والمحبة التى يبثها الخالق للبشر لا تلتقطها إلا القلوب الطاهرة المطهرة. ولذلك كان أول شروط الصوفية هو تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى. فإذا تطهر القلب شعر بقرب الله وبكل مشاعر الصاعدين إلى الحضرة الالهية من أنس وشوق وحنين ووجد وهيام.

كـم مـن ملـوك قبّلت أرضاً تهـادت عليهـا تِلكُـمُ
الغادة الحسناء
وقلـوب نـزعت مـن الصدر نزعـا بنظـرة حالمـة
من وجهها اللألاء
سبحـان مـن أبدعهـا مـن تـراب مِزاجـه شعـاع
واحد م ذاك الضياء
فكيـف يكـون حـالى إن حظيت بنظـرة لوجهـه
الاكرم يوم اللقاء

.....

إن الشاعر يرى المرأة ممثلة للجمال ويعتبرها الوسيط الذى يظهر لنا الجمال الالهى ويطلعنا على قدرته فى الابداع والخلق. وفى القرآن الكريم شُبّه الجمال البشرى «فى المرأة أو الرجل» بحور عين أى بذوى العيون الواسعة المتلألئة وذلك أن العين هى العضو الوحيد فى الجسم الذى يُفصح عما بداخله من طهارة النفس والطمأنينة برضا الخالق والخشوع له أو بسوء المخبر والشر .. كما أن جمال العينين يفصح أيضا عن جمال التقاطيع وإنسجامها فى الشكل الخارجى. وقد وصف القرآن الكريم الجمال البشرى فى الآية «وحور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون» (س ٥٦ / الواقعة /آ ٢٢ و ٢٣) واللؤلؤ المكنون يعبر عن الجمال الخالد «الذى لا تؤثر فيه السنون ولا عوامل الفساد مثل ما يحدث للؤلؤ إذا تعرض للأبخرة والغازات والحوامض» - وقد وصف باللؤلؤ المكنون أيضا

الغلمان الذين يمثلون جمال الصغار ففى القرآن الكريم نقرأ «ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون» (س ٥٢ / الطور / آ ٢٤) وكلمة «لهم» فى الاية تدل على تفانى هؤلاء الغلمان فى خدمة المؤمنين والمؤمنات وهكذا فإن كلا الرجل والمرأة يتمتع برؤية هذا الجمال البشرى فى الجنة وخير ما ينعم به أهل الجنة هو رؤية وجه الله تعالى خالق الجمال ومبدع الخلق والخليقة وسماع سلام الله الصادر من رب رحيم.

والجمال موجود فى كل خلق الله والعارفون بالله يرون هذا الجمال بالعين الجسدية وبعين البصيرة ويستوحون من تأملاتهم الروحانية فيما يرونه من جمال قربهم من الله والفناء فى ذاته. وفى القرآن الكريم نقرأ «الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور»(س ٦٧ / الملك / آ ٣) فإن إبداع الكون وسعته ونظامه تبعث الخشوع لكمال الخالق وما خلق والتأمل فيه يفتح منافذ الحواس الروحيه ويحرك اللسان بالذكر والتسبيح «وكلمة الكمال تعبر عن الجمال المقرون بالجلال».

١٢ - نفخة من روحه

يـا سابحـا فى جمـال الخلـق شاديـا بـالحب فى
ملكوت ذى العرش العظيـم
هـل عـرفت ان آياتـه فى الخلـق رمـوز تشيـر
لقدرة الخالق البارىء المصوِّر العليـمْ
وهـل عكست البصر فـرأيت مـا بداخـل فـؤادك
من سِرِّه الغالى الدفيـن
هـو نفخـة مـن روحـه فتبـرك بهـا وطهـر مـا
حولها تهديك بنورها طريق السالكيـن.

.....

قال تعالى فى كتابه الكريـم «إذ قـال ربك للملائكـة إنى خالـق بشرا من طين * فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» (س ٣٨ / ص / آ ٧١ و ٧٢) ولقـد أراد الخالـق جـل وعـلا أن يجعل هذا المخلوق خليفته فى الأرض فجعله محبـا للعلـم والتعلـم وحباه بالحياة والقدرة على الاختراع والابتكـار - والشاعـر يذكرنـا أن كل ما نشاهده فى هذا الكون من جمال وإبداع وإنسجـام يـدلْ على قدرته تعالى المتمثلة فى أسمائه الحسنى ومنهـا «الخالـق» : أى الباعث لشيء بالاراده و«البارىء» أى الموجود للذات وفـق التقديـر و«المصور» أى الذى يصور خلقه على ما يريـد مـن صور واشكـال وصفات. وقد حبا الله سبحانه وتعـالى الانسان بدرجـة فـوق درجـة الملائكة إذا ما صان الانسان هذه اللطيفة الوحيـدة التى أودعهـا الله داخل قلبـه وطهـر مـا حولهـا مـن أدران المـادة ووساوس الشيطـان

وحب الذات. وعرف كيف يستفيد من نورها فى السير فى طريق السالكين.

والشاعر يريد منا أن نجلو هذه اللطيفة الروحية بالتأمل فى كل مخلوقات الله فهى كلها تشير الى علمه وحكمته وقدرته، وتواجده ووحدانيته. وفى القرآن الكريم آيات كثيرة توجه الانسان للتأمل بالعقل والتأمل بالمشاعر والحواس. ومن أمثلة التأمل العقلانى قوله تعالى «إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» (س ٢ / البقرة / آ ١٦٤) ومن أمثلة التأمل بالحواس والمشاعر قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» (س ١٦ / النحل / آ ٥ و ٦).

١٣ - قِبلتى وجهك الباقى

سبحان مفرج الهم عند البلا ومِصبِّر الروح
فى دنيا لا فيها راحة ولا بقاء
يا من حجبت عن عقلى سر العوالم وعن
قلبى سر الوقت والغيب والقضاء
كم فقدت طريقى مفتونا بحسى وعقلى ناسيا
روحى تتأسى بقبس من رجاء
أعود إليك ربى تائبا - قبلتى وجهك الباقى
وأملى نظرة رضا يوم اللقاء

.....

يذكرنا الشاعر فى أول سطر من الرباعية بدعاء الروح السجينة فى الجسد بأن يفرج الله همها ويصبرها على ما تجد فى حياتها الأرضية من تعب وشقاء وعدم استقرار.

وفى السطر الثانى يذكرنا الشاعر أن الخالق جل وعلا وهبنا عقلا ليعيش به الانسان على هذه الأرض كما يمكنه أن يصل به إلى درجة الكمال - وفى الوقت نفسه فإنه تعالى حجب عنا كثيرا من الاسرار مثل طبيعة الروح وسر الوقت وسر القضاء - لأن عقولنا لازالت مرتبطة بالمادية وقوانينها وليست بالروحانية والعلوم اللدنية التى يمكنها أن تزودنا بالمعرفة.

وإن معظم البشر لا يشعرون بالروح التى هى نفخة من روح الله والباعثة للحياة على الأرض وفى السماء فهم مفتونون بعقولهم

وحواسهم الأرضية ناسين هذه الروح قابعة فى سجن الجسم حتى يتحقق رجاؤها بقرب الخلاص بالموت، أو عن طريق تطهير القلب والرغبة فى الله والفناء فى أحديته وهو طريق السالكين الذين يرددون قوله تعالى «ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» (س ٢٨ / القصص / آ ٨٨) وهذه الآية الكريمة تذكرنا أن الحقيقة الدائمة التى لا تغير ولا تتبدل بالزمان والمكان والأحداث هى وجه الله الحى القيوم أى روحه التى نحن جميعا بضعة منها – أما العقل وأما المشاعر وما كونته من ذات «الأنا» فينا فهى تتبدل ولا تستقر على حال حتى تستشعر وجود الروح وحتى توثق إتصالها الدائم بها إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا وعندئذ تفوز بالرضا كما ذكر فى القرآن الكريم «يا أيتها النفس المطمئنة * إرجعى إلى ربك راضية مرضية * فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى *» (س ٨٩ / الفجر / آ ٢٧ – ٣٠).

١٤ - العارف بالله

أسرى الزمـــان وأسرى المكـــان فى انتظـــار
الروح حتى تعود
تمر عليهـم ف الكهـف السنـون تحسبهـم أيقاظـا
وهم فى رقود
والعـارف بربـه أسيـر الجسم فى دنيـاه وروحـه
تطوف دوما بعرش المجيد
يمـر عليـه الزمـان بأحداثـه وقلبـه حافـظ للسِـر
والناس فى شقاق بعيد

.....

يشير السطر الأول والثانى من الرباعية إلى معجزة أهل الكهف المذكورة فى القرآن الكريم والذين مكثوا قرابة ثلاثمائة سنة شمسية وهم وإن بقيت أجسادهم حية أو شبه حية إلا أنهم يُعتبرون أسرى للزمان «الذى احتجزهم ثلاثمائة عام» وأسرى للمكان وهو الكهف اما العارف بالله فان روحه أسيره فى الجسم ولكن ليست أسيره للزمان أو المكان لأنها دائمة الاتصال بالله جل وعلا فى أى وقت وفى أى مكان بما أوتيت من العلوم اللدنية التى يتفضل الله بها على عباده المخلصين وهم لا زالوا أحياءاً يمشون على الأرض كما جاء فى قصة سيدنا موسى مع تابعه فى سفرهم ليلتقوا بسيدنا الخضر «فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علما» (س ١٨ / الكهف / آ ٦٥) وكيف أنه أظهر لسيدنا موسى.إنه بالرغم من أنه رسول الله لكنه لا يستطيع أن يرافقه لأنه

لم يؤت العلم الذى يُعَرِّفُه مسبقا بما سيجرى من الأحداث وكيف يمنع هذه الأحداث المعاكسة للمؤمنين واليتامى والمساكين بما أوتى من رحمة من الله عز وجل. وفى السطر الرابع من الرباعية ذِكرٌ لما يتصف به العارف بربه إذ أنه بالرغم مما أوتى من العلم اللدنى فهو حافظ للسر مؤدى لواجباته فى توصيل رحمة الله إلى ما ارتضى المولى من عباده فى خشوع كامل وبعيد عن وسائل الاعلام وعن أقاويل الناس الذين لا يعرفون عن الأحداث إلا ظاهرها ولا يرون حكمة الله فيما قضى وقدّر وهم لذلك فى شقاق وجدال وصراع لا ينقطع. وأن رسولنا الكريم صلوات الله عليه وسلامه أوتى من الله ذِكراً «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا» (س ٢٠ / طه / آ ٩٩) والذكر هو القرآن الكريم الذى أحاط بكل شىء والذى يعطى نفحاته الكريمة لكل من طهر قلبه وتفانى فى حب الله فاولئك العارفون بالله والذين وصفوا فى القرآن فى قوله تعالى «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين * وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصالحين» (س ٥ / المائدة / آ ٨٣ و ٨٤).

١٥ - وحدة الروح

نفخـــة مـــن روحـــه جعلت م التـــراب آدم
وبعدها انسابت فى ذراريه
ونفحـة مـن كرمـه خلّت الملايكـة تسجـد لآدم
ومن أسمائه الحسنى أعطاه كل ما فيه
ونَزّلـه على أرض البـلاء ليعـرف ميـن حينكـره
ومين حيذكره فى الدنيا ويستعين به
واللّى آمنـوا حاسّيـن بوحـدة الـروح فى نسل
آدم واللى خانوا العهد فى سراب التيه

.....

خُلِق آدم من تراب كالصلصال بعد أن نفخ فيه الخالق جل وعلا نفخة من روحه، وهذه البضعة الروحية انسابت فى نسل آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وتعود أرواحنا الى خالقها، ولقد أكرم الله آدم بعد أن نفخ فيه «النفخة الالهية» فسجدت الملائكة له وأعطاه المولى كثيرا من صفاته حتى يمكنه أن يُقَدِّر عظمة خالقه وقدرته ورحمته وكرمه. ولما نزل آدم على الأرض - دار البلاء - بعد أن حمل الأمانة وشهد وشهدت ذريته المستقبلة كلها على ربوبية الذى خلقهم كما ذكر فى الآية الكريمة «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» (س ٧ / الأعراف / آ ١٧٢) فان الذين آمنوا وتذكروا هذه الشهادة «أو ذلك الميثاق» قاوموا مفاتن النفس وارتفعوا بها إلى الدرجة

العليا «النفس الكاملة» وقدّروا هذه البضعة الألهية الكامنة فيها وتفانوا فى حبها فانهم يشعرون بوحدة الروح البشرية وطهارتها «بل وبامكانية الاتصال والتخاطب مع كل البشر الأحياء منهم والأموات»، كما أنهم يشعرون بتواجد الفطرة السليمة فيها التى تُجَنِّب النفس السالكة طريق الله والذاكره له طريق الشر وتهديه إلى العباده والاستغراق فى حب الله.

أما النفوس التى تناست الخالق وتناست الميثاق فقد غطوا بأنانيتهم وحبهم للدنيا على ما بداخل قلوبهم من جوهرة الروح الطاهرة والفطرة السليمة وانصاعوا لشهواتهم وما تمليه عليهم شياطين الأنس والجن فهم تائهون فى صحراء حياتهم يتبعون سراب عقولهم الضالة فقد نسوا الله فأنساهم أنفسهم كما ذكر فى القرآن الكريم «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (س ٥٩ / الحشر / آ ١٩) فإن من نسى الله فانه قد نسى مصدر حياته ونسى الحقيقة الوحيدة والحق الأوحد فلا يمكن للنفس بعد ذلك أن تهتدى ولا تتمكن من استقبال الأمواج الروحية الخيرة الصادرة من الرسل وأولياء الله الصالحين.

أُطلب لجسمك طبيبـــــا حاذقـــــا إن أصيبت فى
الدنيا بحادثة أو بـداء
وأطلب لآخـرتك وليـا صالحـا يهـديك الطريـق
ذا حكمة ونور وصفـاء
فطريـق السالكيـن صعب لمـن لـم يـذق طعـم
الصبر فى الحب حتى الفنـاء
وهـو هـدَام لكـل نفس مـريضة ترعـرعت فى
الإثم والكذب وحياة الريـاء

.....

رُوى أن الـرسول ﷺ كان يعود مـريضا اشتـد عليـه المـرض فسأل من حوله «أما استدعيتم طبيبا» فقال أحدهم «أو يفيد الطبيب» فاجاب الـرسول ﷺ «إن الله لـم ينـزل داءاً إلا أنـزل لـه شفـاءاً» أو «دواءاً» فابحثوا على من يعلمـه «فسالـه أحدهـم» أيدفـع هـذا القـدر «فاجاب» «إن البحث عن الدواء هو القدر» - «ولقـد قيـل أن العلـم علمان» «علم الابدان وعلم الأديان» وإذا كان الطب مكلّفاً بإصلاح البدن فان الدين مكلف بعلاج القلوب وحفظها فى إتصال دائم مع مصدر الحكمـة والنـور - وإصلاح البـدن بـدون إصلاح القلب لا ينفع.

كما يحتاج الانسان للطبيب المجرب لاصلاح بدنه فانه يحتاج إلى ولىٍّ صالح ذى حكمة ونـور وصفـاء ليهديه طريـق السالكيـن.

والشاعر يريد أن يعرفنا أن هـذا الطريـق صعب ويحتـاج إلى عزيمـة وصبـر واتجـاه كلى واستغـراق فى حب الله حتى تفنى فى الانسان الأنانية وتصفو روحه وتصير كالمـرآة عـاكسة لنـور الله جـل وعـلا ولا يمكن لذوى النفوس المريضة والعزيمـة الخائـرة أن يسيـروا فى هذا الطريق المشحون بالنور الإلهى فإن قوة هذا النور مـن الدرجـة بمكان بحيث لا يتحملها إلا مـن قـاوم بالعزيمـة هـوى النفس وأمـا النفوس المريضة التى يصفها الشاعر بأنها ترعرعت فى الإثم والكذب وعاش أصحابها حياة كلها رياء ونفاق فانهـم يصعقـون بهـذا النـور الإلهى.

وطريق السالكين يبدأ بخشية الله واتقاء غضبه ثـم باتبـاع أوامـر الخالق واجتناب ما نهى عنه كمـا جـاء فى القـرآن الكريـم، إذ قـال تعـالى : «آلـم * ذلك الكتـاب لا ريب فيـه هـدى للمتقيـن * الذيـن يؤمنون بـالغيب ويقيمـون الصلاة وممـا رزقناهـم ينفقـون» (س ٢ / البقــرة / آ ١ — ٣)

فـاذا مـا سار السالك فى طريـق الله بعض الشىء تبــدأ مواهبــه وحواسه الروحيه تتفتـح وتبصر جمـال الخليقـة وإبـداع الخالـق فى كل ما خلق ويشعـر برحمتـه التى وسعت كـل شىء وعندئـذ ينعـم السالك بالشعور بالحب الطاهر المطهر لله ولا يلبث أن يستأثر هـذا الحب بكل مشاعره فلا يطمـع فى الدنيـا فى شىء سواه حتى يصل إلى المقام المحمود.

١٧ - فهل أنت من المخاطرين؟

إن حمِّلت البضاعـــة على مـــركب تبغى التجـــارة
والربح فهل أنت من المخاطرين
فـــأنت لا تعـــرف أى القضاءيـــن سيحِـــل أتغـــرق
المركب أم تصل للبر الأميـن
ولكنك تعـــرف بالغريـــزة أن بـــدون الأمـــل
وبدون العمل فأنت من القاعدين الخاسرين
فهـــل جعلت غـــايتك الكبـــرى ابتغـــاء الـــرضا م
الرب وسرت فى طريق الحق مـع السالكيـن

.....

كل إنسان يأمل فى الربح وكل ما يسعى بما قُدِّر لـه مـن طاقـة وذكـاء للـوصول إلى تحقيـق الهـدف ولابـد فى هـذا السعى مـن المخاطرات ومن الأمـل والعمـل المتواصليـن وذلك لأن الانسان لا يعرف الغيب ولا يمكن أن يحتاط لكـل المقـدرات.

والشاعر يوصى الانسان بأن يجعل الايمـان بـالله أمـلا منيـرا فى قلبه وأن يثبت هذا الايمان بالأعمال الصالحة وبتقوى الله حق تقاتـه - وهدفه فى ذلك سعادة الدارين. فإذا خلصت النية ووقـر الأيمـان فى قلب الانسان فان المولى يهديه سبيـل الـرشاد ويسبب الأسبـاب التى تجعله ينجـذب إلى طريـق السالكيـن إذ يقـول تعـالى «والذيـن جاهـدوا فينـا لنهدينهـم سبلنـا وإن الله لمـع المحسنيـن» (س ٢٩ / العنكبـوت / آ ٦٩) ولنتأمـل فى كلمتى «جاهـدوا فينـا» أى جهـاد

النفس وقوى الشر ونحن راغبون فى الله. متجهون إليه بكليتنا واثقون فى أن وعده الحق «وَعْدَ الله حقا ومن أصدق من الله قيلا» (س ٤ / النساء / آ ١٢٢).

ولا يعتبر السائر على الصراط المستقيم مخاطرا فان هذا الطريق محفوف بالملائكة ومبارك فيه من قبل الخالق فمهما حدث للانسان فيه فهو من عند الله فاما مغفرة من الله مصحوبة بكرمه تعالى فى الاخرة كما ذكر فى القرآن «قال ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين» (س ٣٦ / يَس / آ ٢٦ و ٢٧) واما مغفرة مصحوبة بفضل من الله فى الدنيا كما قال تعالى «والله يعدهم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم» (س ٢ / البقرة / آ ٢٦٨).

وبضاعة السالك طريق الله التى يمكنه أن يبيعها لله جل وعلا هى نفسه وكلما زادت طهرا وعلت روحانيتها كلما استحسنها الخالق وأجزل لها العطاء ولا مجال هنا ولا محل للمخاطرة لأن البيع قد حصل والربح مضمون وفى ذلك يقول أصدق القائلين «ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد» (س ٢ / البقرة / آ ٢٠٧).

١٨ - ما فقد الأمل

ساقـــوه أمامهـــم نحـــو الجحيـــم بالمقامـــع
والسلاسل والشتائم والوعيد
صحيفتـــه سوده مليانـــه بالإثـــم والعصيـــان
والفساد والضلال البعيد
خطـف نظـرة وراه ودموعـه تسيـل م النـدم
وف قلبه قبس من أمل جديد
نـادى الإلـه «اتركـوه» عفـوت عـن ذنوبـه كلهـا
لأنه ما فقد الأمل فى كـرم الحميـد

.....

إن الله سبحانه وتعالى رب القلوب والمطلع على أسرار النفس البشرية وقد يكون الإنسان غارقا فى الإثم والضلال ولكن فى الوقت نفسه يمتاز بطاعة الوالدين ورحمتهم أو بإخلاصه لأصدقائه وإغاثة المحتاج منهم أو بحرصه على تربية أولاده تربية صالحه. وقد ينسى ذكر الله فى أوقات كثيرة فيهبط مع نفسه الأمارة بالسوء إلى أسفل سافلين ولكنه يعود ليندم ويعاود الذكر بين حين وآخر حتى يقع فريسة مرة ثانية لنفسه الأمارة بالسوء - ومن القصة يمكننا أن نتخيل أن هذا الانسان بالرغم من مساوئه فقد كانت له حسنات وأهمها أنه كان دائم الأمل فى غفران الحميد الكريم.

ولقد أراد المولى أن يختبره آخر اختبار حتى بعد أن أدين يوم الحساب وسُحِبَ إلى الجحيم فوجد أن قلبه لا زال عالقا بالأمل

فى كرم الحبيب الذى وصف نفسه تعالى فى قوله «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم» (س ٣٩ / الزمر / آ ٥٣).

والشاعر يريد أن يذكر أن السالك طريق الله يزداد مع الأيام خشوعا لله وأملا فى رضاه ولا يمضى يوم حتى يكون قد عمل عملا صالحا لعائلته أو لعشيرته أو لبنى وطنه - وإذا كانت رحمة الله سبقت غضبه فى مثل ذلك العاص المذكور أعلاه، فكيف تكون إذاً للسالك طريقه المتبع لأوامره والآمل فى رضاه.

ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعفاه من ذنوبه وهذا الإعفاء يعتبر أول درجة من درجات رحمته يتبعها الغفران بعد التوبة والندم وصالح الأعمال وحتى فى حالة الغفران فإن الذنوب التى اقترفها الانسان لا زالت عالقه به ومسجلة فى كتابه ولكنها مَلغِيَّه والغفران يعتبر الدرجة الثانية من رحمته تعالى فإذا ما أراد الله جل وعلا أن يمحو ذنوبه وكأنها لم تكن فانه تعالى يشمل الإنسان برحمته. وهذه هى الدرجة العليا من الكرم الإلهى. ونقرأ فى القرآن الكريم «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين »(س ٢ / البقرة / آ ٢٨٦).

١٩ - أول سِلّمَه

شَبّه المرشد الصوفي بهدهد يطير في النور
ناعما بالرضا وحسن الثواب
وشبّه الضال في الدنيا بخفاش معلق في
ظلمة الكهف بينه وبين النور حجاب
أيها الضال توقف لحظة وتأمل آياته ف
الخلق لتسمع من ضميرك رعد الندم ومُر
الجواب
لو طِلعت أول سِلّمة في طريق الحق نعمت
بعدها بالجذب وفُتّحت لك الأبواب

.....

إن المرشد الصوفي العارف بالله يعيش في نور مولاه ومتعته الذكر والتقرب للخالق جل وعلا ناعما برضاه وحسن ثوابه وهدايته لصالح الأقوال والأفعال وهو محاط دائما بالنفوس الخيرة المجذوبة إلى النور الذى يعكسه - وتشبيهه بالهدهد يشير إلى هدهد سيدنا سليمان الذى انتقد قوم سبأ وعبادتهم للشمس من دون الله كما ذُكر في القرآن الكريم «وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون * ألا يسجدوا لله الذى يُخرج الخَبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» (س ٢٧ / النمل / آ ٢٣ و ٢٤ و ٢٥) - وقد شبه الشاعر الانسان الضال بالخفاش الذى ينام معلقا من رجليه بداخل الكهوف المظلمة وتكون رأسه مقلوبة متجهة إلى الأرض

فهـو لا يحب النـور الطبيعى كمـا أن الضال لا ينجـذب إلى النـور الإلهى.

وينصح الشاعر هذا الضال أن يتوقف قليلا «أى يوقـف تيـارات فكره الضال» ويتأمل آيات الخالق فى نفسه وفى كـل مـا يحيـط بـه وينصت إلى صوت ضميره الذى يجلجـل كالرعـد فى قلبـه الآثـم. طالبا منه أن يندم ويستقيم، موبخا إياه على كل ما اقترفه من ذنـوب مذكرا إياه أنه إن اراد الهدى فعليه أن يخطـو أول سلمـة فى طريـق الحق، فانه لـو فعـل ذلك فـان الحـق سبحانـه وتعـالى سيجذبـه إلى أعلى وأعلى على درجـات السُلَّـم حتى يصل إلى رحـاب كرمـه ورحمته.

وقد ذكر القرآن الكريم «وهديناه النجدين * فـلا اقتحـم العقبـة * وما أدراك مـا العقبـة * فك رقبـة * أو إطعـام فى يـوم ذى مسغبـة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربـة * ثـم كـان مـن الذيـن آمنـوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» (٩٠ / البلـد / آ ١٠ – ١٧). وهناك حكمة تقول «إن أطول طريق يبـدأ بخطـوة واحـدة».

٢٠ - المجاهدة والصبر

الحقيقة مخفيه عل الواحد والمجاهدة مطلوبه
علشان نحس بيها و نْجَلِّيها
زى الزبدة ف اللبن مخفية فيه وعايزة خضّه
قويه لنفرزها ونصفيها
والنفس ميالة للجسم ومَطالبه والروح
عايزاها تتطهر قبل ما ترجع لباريها
وسراجنا المنير علّمنا إزاى نِخُض النفس
بالجهاد والصبر والتقى حتى نزكّيها

.....

أن عقولنا لا تعرف إلا الظاهر من الاشياء أو من الأحداث التى تمر بالفرد أو بالعالم - ولكن الحقيقة التى تتكون منها هذه الأشياء أو المسببات لهذه الأحداث فاننا لا نعلم عنها شيئا - فمثلا نحن لا نعرف تركيب الذرات والالكترونات وغيرها فى تكوين المادة وكذلك لا يمكننا بعقولنا أن تفسير قضاء الله فينا أو فى العالم.

ونحن إذا تأكدنا بأننا قاصرون عن معرفة الحقيقة والله جل وعلا هو المنفرد بالعلم لأنه هو خالقها، فان الشعور بضآلة علمنا الدنيوى بالنسبة لعلم الخالق يقضى بنا إلى التواضع والقنوت لله والايمان بالغيب.

والشاعر يريد أن يذكرنا أن خشية الله والقنوت له تحتاج إلى جهاد مع النفس الأمّارة وصبر ومثابرة على تربيتها أو خضة قوية

لتُصَفِّيها من أدران المادية وحب الذات – وخاصة أن النفس بطبعها الغريزى ميالة للجسم وتسارع فى إرضاء شهواته بدون رادع من دين أو خُلُق. ونحن نعرف أن الطريق طويل للوصول إلى النفس الكامله وقد ذكر أنها تمر فى سبعة مراحل أولها النفس الأمَّارة ثم اللوَّامة والنفس المُلْهَمَة والنفس المطمئنة والنفس الرضيّة والنفس المرضيّة والنفس الصافيه أو الكامله – وجهاد النفس يعتبر الجهاد الأكبر للأنسان على هذه الأرض – وقد علمنا رسول الله ﷺ بالقدوة المثالية طول حياته كيف نصبر وكيف نثابر على جمح أهواء النفس بالاستغفار والتوبه والذكر والقنوت والسير فى طريق الله وبهذا ننعم بصحبة الأخيار فى جنة الأبرار التى أختصها الله لعباده المقربين كما ذكر فى القرآن الكريم «يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية * فادخلى فى عبادى * وادخلى جنتى» (س ٨٩ / الفجر / آ ٢٧ – ٣٠).

٢١ - التابـع الأعمى

البغبغـــان شايـــف نفسه فى المرايـــة ولا دارى
بِالمُلَقِّن إللى وراها
سامـــع كلامـــه وفاكـــر ان طيـــر زيُّـــه بيكلمـــه
ويناجيه من جُوَّاها
والتابـــــع الأعمى شايـــــف فى الـــــولى نفسه
وفاكر كلامه ترديد لنجواها
لا عـارف مين بيـوحى للـولى مـن خلـف المرايـه
ولا فاهم دروسه ولا مغزاها

.....

من طرق تعليم الببغاء الكلام استعمال المرآه التى تـوضع أمامـه ويكلمه المدرب من ورائها من غيـر أن يظهـر للطيـر وهكـذا يظـن الببغاء أن طيرا مثله يكلمه فيتعلم منه ويـردد مـا يقولـه - وقـد شبـه الشاعر التابع الأعمى للولى بالببغاء لانه يـرى صورتـه هـو فى وجـه الولى ولكنـه لا يـدرى مـن يـوحى للـولى فى الدنيـا ولا يلتفت إلى توجيهاته وأوامره ويستخف بها ويتبع هواه وما توحى نفسه الأمـاره بالسوء.

ومثل هذا التابع الأعمى كثير من الناس الذيـن يريـدون اختصار الطريق إلى الله عز وجل ولا يصبرون على مجاهـدة النفس وتحمـل المكاره ولا يهتمون بتقوية عزيمتهـم بالزهـد والخشوع والرغبـة فى الله ... وهـم يظنون أنهـم واصلـون لله بـدون مجهـود وقـد وصفـوا

فى القرآن الكريم فى قوله تعالى «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا أن الظن لا يغنى عن الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون» (س ١٠ / يونس / آ ٣٥) وهم إن ذكّروا بالله ورسله وكتبه فانهم لا يسمعون ولا يبصرون كما ذكر فى القرآن الكريم « ... والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عَلَيْهِم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» (س ٤١ / فصلت / آ ٤٤). ومن هذا يتضح لنا أن عمى التابع ليس عمى النظر ولكن هو عمى البصيرة التى لا تميز طريق الهدى والفلاح وتنجذب إلى طريق الهوى والضياع.

٢٢ - نفسنا الأمارة

نفسنا الأمارة هِيَّة نارنا وحطبها الحسد
والغيرة والغضب والطمع فى الدنيّات.
هيَّه أم لكل اصنامنا إللِّى قايمة على
التفاخر والغيبة والتعالى وحب الذات
من السهل تكسير الحجارة ولكن «اقتلوا
أنفسكم» عايزة كل العزيمة والثبات
والمسيرة أولها استغفار وتوبه وتسبيح
بحمده ثم تسديد الخُطى نحو الباقيات.

.....

النفس الأمارة بالسوء التى تشمل النفس الظالمة والباغية والآثمة والضالة والخاسرة هى فى الحقيقة جحيم الأنسان فى الأولى والآخرة ونارها المشتعله تتغذى على الحسد والغيرة وسرعة الغضب والطمع فى دنيات الدنيا، وهى تخلق الأصنام البيولوجية فى عقل الأنسان كالأنانية والتفاخر والتعالى والغيبة والنفاق.

والشاعر يذكرنا أن تكسير أصنام الحجارة سهل على الأنسان ولكن نسف هذه الأصنام أو العقد النفسية يحتاج إلى عزيمة قوية وثبات يسندها الحق تعالى بواسع علمه وتوجيهه. وهذه العزيمة تتمثل فى التضحية بكل غال فى هذه الدنيا فى سبيل رضا الله وإعلاء كلمته - وفى هذا يقول تعالى «ولو أنَّا كتبنا عليهم أن أقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم

فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا» (س ٤ / النساء / آ ٦٦).

ويذكر لنا الشاعر بعد ذلك الخطوات التى تتخذ فى مجاهدة النفس وأولها الأستغفار مع التوبه ثم تسبيح بأحديته وعظمته ثم صلوات على النبى الذى كان الواسطه والقدوة لنا فى إبلاغنا توجيهات المولى عز وجل - ونلاحظ أن أوراد الطرق الصوفية تذكرنا كلها بهذه الخطوات وكلها تدعو لجهاد النفس وتثبيت العزيمة لتوجيهها لصالح الاعمال حتى تفوز بالرضى الأعلى «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا» (س ١٩ / مريم / آ ٧٦).

والنفس ومركزها القلب هى مصدر العاطفة التى تحيل الفكر إلى عمل ولهذا كان من الواجب أن تكون العواطف الصادرة عنها طاهرة وراغبة فى الله، حتى تكون كل الاعمال التى تصدر عن الأنسان أعمالا صالحة يثاب عليها ويتقرب بها إلى خالقه ومولاه.

٢٣ - الموت مراية للنفس

إزاى تجابه الموت لما ييجى متوقف على ما
عملته فى الدنيا مع النفس وهواها
إن كان الرب هاديك والخير وجهتك رحبت
بيه ففيه خلاص الروح ومحياها
وإن كنت لم تتعظ واتبعت الهوى ونسيت
الذكر فلا تلم إلا نفسك وشقواها
الموت مراية للنفس عليها ينعكس جمال
الرضا الأعلى أو قبح منظرها من سوء
أخراها

.....

قال ﷺ «تركت لكم بعدى واعظين القرآن والموت» والموت يعتبر أكبر صدمه للأنسان فى حياته الدنيوية لأن معناه الفراق : فراق الحياة التى عرفها وفراق الأحباب الذين يعزهم وفراق كل الماديات التى جمعها. فإذا أصاب القدر شخصا عزيزا للأنسان فان ذلك يولد عنده شعورا بالتفكير فى الاخرة وتقييم المعاير التى كانت فى الدنيا فيتأكد أن السعاده فى الدنيا ليست فى المال ولا فى السلطة والمركز ولكن فى طمأنينة القلب وهذه لا تتأتى ألا بكبح جماح النف الأمّارة واتباع طريق الحق والتقرب لله بالتوبه والاستغفار وبالذكر وصالح الأعمال. ويصف لنا القرآن الكريم المسيرة يوم الخلود للذين تابوا وأخلصوا لله واتبعوا تعاليمه فى قوله تعالى «هذا ما توعدون به لكل أوّاب حفيظ * من خشى الرحمن

بالغيب وجاء بقلب منيب * ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود * لهم ما يشائون فيها ولدينا مزيد» (س ٥٠ / ق / آ ٣٢ – ٣٥).

وأما الذين لا يتعظون بكلام الله ولا بآياته فى الخلق ولا بالموت الذى يصيب الكثير من الناس ثم سيلاقيهم فأنهم سيَرون تفاهة كل ما اكتنزوه من مال أو سلطة وما تمتعوا به من صحبة ذوى الجاه والسلطان الذين ظنوا أنهم شفعاء لهم يوم الحساب – فهؤلاء سيساقون إلى عذاب الهون وقد وصف لنا القرآن الكريم سوء حالهم فى قوله تعالى «ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءهم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» (س ٦ / الأنعام / آ ٩٤) وهكذا فان الأنسان يقف وجها لوجه أمام الخالق لا يشفع له قريب أو صاحب ممن أضلوه وفتنوه فهو مسئول كفرد عما اقترف من ذنوب فى دنياه.

٢٤ - حُسن الخُلُق

حسن الخلـــق يعكس طهـــارة النفس ودايمـــا
يعطرها ويزكِّيها
هُـوَّه مجمـــوع الفضائـــل كلهـــا ويربـــط قلـــوب
الناس ببعضها بالمحبة ويصفِّيها
هـــوَّه السلام على الأرض بيـــن البشر وبدونـــه
نار ما حد يقدر يطفِّيها
تعلـو الأمـــم دايمـــا بأخلاقهـــا وتهـــوى للحضيض
إن فسدت رعيتها وراعيها

.....

يصف لنا القرآن الكريم خلق الرسول الكريم في قوله تعالى «وإنك لعلى خلق عظيم» (س ٦٨ / القلم / آ ٤) وكذلك في قوله تعالى «فبما رحمة من الله لِنْتَ لهم ولو كنت فظ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين» (س ٣ / آل عمران / آ ١٥٩).

ونقرأ في أحياء العلوم للغزالي أن بدويا سأل الرسول ﷺ أن يعرف له الدين فأجابه «الدين هو حُسن الخلق» وكان يدعو الرسول دائما هذا الدعاء «اللهم أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق».

إن حسن الخلق يعتبر أعظم هدية من المولى عز وجل لمن تقرب إليه بالذكر والخشوع والعباده. وهو ثمرة التحلي بالفضائل

والرحمة والمحبة والسلام بين عباد الله. وفى القرآن الكريم استعراض للنفس البشرية ففى كل قصص القرآن استعراض لهذه النفس فى مواقفها إزاء قوى الخير المتمثلة فى حسن الخلق وقوى الشر المتمثلة فى سوء الأخلاق – والفوز يكون دائما لقوى الخير مهما طال الزمن ومهما تكتلت قوى الشر وذلك لأن المولى عز وجل يساند قوى الخير ويزيدها قوى كما ذكر القرآن الكريم «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ... » (س ٢١ / الأنبياء / آ ١٨) وحسن الخلق يرتكز على الأمانة والأخلاص والوفاء والسلام والرحمة وهى صفات أودعها الخالق عز وجل فى الوعاء البشرى حتى يعيش المجتمع الأنسانى فى وفاق وأنسجام. وهذه الصفات تحدث الانسجام الروحى بين القلب والعقل فى الانسان وينعكس هذا الانسجام فى أقواله وأفعاله أما إذا دخل الشر القلوب والعقول فانها تصدر أعمالا وأقوالا مخربة مفسدة فيعم الدمار والهلاك.

٢٥ - صحبة الأخيار

أمواج مِ السلام والمحبة خارجه منهم ما تحس
بيها إلا قلوب المتقين
والقريب منهم مجذوب لنورهم فيه نشوه
للروح وجلوه للعقل بنور اليقين
لو اتحرمنا من دُعاهم وصحبتهم اختلى
بنفسنا الأمارة كل شيطان رجيم
وتْزُول البركة من حياتنا وضلام اليأس
يركبنا بعد ما كنا فى أحلى نعيم

.....

إن البركة التى أنعم الله عز وجل بها على أوليائه الصالحين تبعث من قلوبهم أمواجا روحيه من السلام والمحبه يشعر بها من خشى الله وأراد أن يسلك طريقه، وهذه الأمواج الهادئة الطاهرة تجذبهم وتبعث السكينة فى قلوبهم وهذه بدورها تنير بصائرهم إلى طريق الهدى والفلاح كما أنها تنعش أرواحهم بحلاوة الإيمان واليقين وقد وُصِف الأولياء الصالحون فى القرآن الكريم فى قوله تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا» (س ١٩ / مريم / آ ٩٦) أى سيباركهم بحبه، وبحب المتقين لهم.

والذين يخشون الله وينخرطون فى الطرق الصوفيه الحقه ينجذبون إلى هذه الأمواج الروحيه المنبعثه من الولى أو القطب فى حلقات

الذكر وخلال هذا الذكر يشعرون بالأنسجام الروحى وكأنهم فى الحضرة الالهيه فلا يرون إلا الله فى كل شيء وتعلو أرواحهم للملكوت الأعلى فيشاهدون من آيات الله الكثير مما يثلج قلوبهم ويبشرهم بالنعيم الذى ينتظرهم.

والقرآن الكريم يوضح لنا أن هناك طبقات أو درجات من الأخيار ولكنهم مكلفون جميعا بتذكير الناس بالدار الآخرة «واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار[1]. * إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار[2]. * وأنهم عندنا من المصطفين الآخيار * واذكر اسماعيل واليسع[3]. وذا الكِفل وكل من الأخيار * هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب * جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» (س ٣٨ / ص / آ ٤٥ - ٥٠)

---

(١) أى وهبهم الله القوة الروحية لتنفيذ مشيئة الله وإبلاغ رسالته

(٢) أى كلفناهم بتذكير الناس بالدار الآخرة

(٣) النبى يوسع

٢٦ - الهارب من عزرائيل

جِـرى لسيدنـا سليمـان عشان يسخَّـر لـه الريـح
لينقله لبلده حُلوان
لأنـــه شاف فى القـــدس عزرائيـــل بيحْلِقْلُـــه
ويتابعه بالدهشة والأهتمام
فكـان لـه مـا أراد ومـا أن وصل بلـده حتى رأى
عزرائيل هناك يقرئه السلام
لأن أمـــر العلى للملك كـــان بقبض روحـــه لا
مطرح ما كان بالقدس ولكن بحلوان

.....

قصة الشاعر مشهورة فى عالمنا العربى وتشير إلى إستحالة الفرار من قضاء الله والموت حق على كل حى على هذه الأرض ولكل إنسان أجل ولكل أجل كتاب قال تعالى «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ... » (س ٣ / آل عمران / آ ١٤٥) أى أن عمر الإنسان على هذه الأرض مكتوب عند الله جل جلاله.

والعارف بالله يدير حياته الأرضية كأنه يعيش فيها ابدا وحياته الأخروية كأنه يموت غدا كما أوصانا الرسول الكريم - «أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». وهو يؤمن فى نفس الوقت بأن الحياتين متصلتان.

والقصة تظهر لنا أن الهارب من عزرائيل لابد أن يكون مفتونا

بالدنيا ولم يتزود لآخرته. وأنه كان جهولا ظلوما فقد أساء لأناس كثيرين ولم يشعر بأى أسى أو رحمة بل ربما تلذذ بتعذيبهم وأكل أموالهم بالحرام – فهذا الشخص سينقل إلى العالم الثانى وينسلخ عن جلده وجسمه الذى احتمى بهما فى حياته الدنيوية وسيقابل ضميره الذى سجل كل سيئاته وسيعيش معه يُكوى بناره ويقاسى من عذابه جزاءا وفاقا لما اقترفه من ذنوب وخالف من ناموس الحب الالهى – فلابد أن يدفع الثمن عذابا مهينا وشقاءا مقيما حتى يلاقى حسابه الأخير يوم الحساب. فمثل هذا الهارب الضال ومن على شاكلته يخافون من مجابهة الموت لأنهم ليس لهم بعده إلا الخزى والعار وسوء المنقلب.

والعارف بالله يعرف أن عمره محدود ويؤمن بتفاهة كل ما يجمع من مفاتن هذه الدنيا من مال وولد وجاه إذ لا يمكن مقارنة هذه برضا مولاه وجزائه الأوفى الذى وعده به فى الاخرة وقد قال تعالى « .. ولدار الاخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون» (س ١٢ / يوسف / آ ١٠٩) وهو عندما يجابه الموت فانه يجابهه بنفس مطمئنة راضية بما عملته فى دنياه ومرضية من باريها الذى هداها إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله بحبه عليهم بحبه وكرمه.

٢٧ – وقت الشَدايدْ

الثمـــره تظهـــر وتكبـــر بعـــد مـــا تكـــون أمهـــا
الزهرة ماتت من زمـان
ورغيـف الخبـز مـا يفيـد جسمنـا بالحيـاه والطاقـة
إلا بعد تكسيره بالأسنـان
والعنب لا يجـــــود بخيـــــره الا بعـــــد عصره
بالمعاصر أو فى الفم راحة للظمـآن
والـــروح فى دنيانـــا تظهـــر «وقت الشدايـــدْ»
ودعاها للمولى يوصلنا بر الأمـان

.....

يرد الشاعر أن يقـرب إلى أذهاننـا حكمـة بالغـة مـن حكـم الله جل وعلا وهى أن صدمات الحياة الدنيويـة أو «وقت الشدايـدْ» هى التى نشعـر فيهـا بضآلـة قدرتنـا وهى التى تذكرنـا بالخالـق وقدرتـه اللانهائية فى تذليل كل العقبـات وفى تخفيـف آلامنـا وأحزاننـا وفى تحويلها إلى يسر ووئـام.

والشاعر عند ذكـره للثمـرة الناضجـة التى ظهـرت إلى الوجـود بعد أن ماتت أمها الزهرة وإن رغيف الخبز والاعنـاب لا يُكتب لهـا الإدماج فى ماء الحياه فى الانسان الـذى أكرمـه المـولى على بـاقى المخلوقات إلا بعد تفتيتها بالأسنان أو هرسها وعصرها فى المعاصر أو فى الفم – فهو يريد أن يشير إلى أن تحمل المصاعب والصدمات لا تقتصر على الانسان وحده بـل هى عامـه فى جميـع المخلوقـات

وأننا إذا تذكرنا الخالق ودعوناه فى هذه المحن فانه يجعل لنا مخْرجا ويثيبنا على تحمل آلام المحن كما قال تعالى وكررها فى «فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» (س ٩٤ / الشرح / آ ٥ و ٦).

والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ودعوته بأن يفرج همنا وغُمتنا يلوذ به المؤمن الذى يسارع فى الخيرات «انهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا» (س ٢١ / الأنبياء / آ ٩٠) كما يلوذ به من يفسدون فى الأرض كما قال تعالى «ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا» (س ٧ / الاعراف / آ ٥٦) وهناك فرق بين الشعور بالرغبة فى الله والرهبة فى لقائه وبين الشعور بالخوف من غضبه والطمع فى عفوه ورضاه.

وعلينا أن نذكر أن من حكم المولى جل وعلا أن يختبرنا بين حين وآخر حتى يصقل ارواحنا ويجذبنا إليه ونحن نقرأ «ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشّر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» (س ٢ / البقرة / آ ١٥٤) ولقد أثاب الله جل وعلا نبيه المصطفى عليه أفضل الصلوات والتسليمات بالمعراج واللقاء فى الحضرة الالهية بعد أن صبر على ما فعله الكفار من أهل الطائف وكيف أهانوه بالشتائم والحجارة وكيف افتعل كل هذا فى قلبه العامر بالإيمان وهو يردد «اللهم إن كان بك علىَّ غضب فلك العتبى حتى ترضى».

٢٨ - المسيره نحو الخليـل

بأمــره تعــالى جينــا ف الدنيــا وعلينــا رسالــه
وقدّامنا طريقين وعلينا شهـود
واللى اتذكــروا وآمنــوا اختــاروا الطريــق
المستقيم الموصل لرضا الخالق المعبـود
واللى اتكبــروا وعانــدوا المــادة جذبتهــم
لا شاعرين بنوره ولا حاسّين بالوجـود
فــرق بيــن اللى مــاشى طــالب وجــه الخليــل
ورحمتــه واللى مــاشى أعمى ورجليــه فى
الحديد

.....

يذكرنا الشاعر فى السطر الأول بالايـه القرآنيـة «أفحسبتـم أنمـا خلقناكـم عبثـا وأنكـم إلينـا لا ترجعـون» (س ٢٣ / المؤمنـون / آ ١١٥) ولقد هدانا الله النجدين «أى طريقى الخير والشر» وتـرك لنـا حرية الأختيار كما وَكل بنا رقبـاء وشهـود.

وفى السطـر الثـانى يشيـر الشاعـر إلى أن المتقيــن «أى الذيــن يخافون الله ويتقون غضبه» يهديهم الله إلى الصراط المستقيـم وهـو أقصر طريق وهو الذى عبّدتـه أقـدام الذيـن أنعـم الله عليهـم بفضلـه وهو الموصل لرضا الخالق ورحمتـه.

وأما المتكبرون المعاندون فانهم يتبعـون خطـوات الشيطـان ولا يفيقون من سكرهم بالدنيا فهؤلاء ليس لهـم تلك الحـواس الروحيـه

التى ترى نور الله فى كل شىء فهم صم عمى ولا يمكن لهم أن يشعروا بالوجود ولا بالرساله التى كلفهم خالقهم بها فى هذه الحياة. فهم كما وُصفوا فى القرآن الكريم «إنا جعلنا فى اعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون : وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون» (س ٣٦ / يس / آ ٨ – ٩).

أما الذين هدوا إلى صراط الحميد فأن وجهتهم دائما النور الصادر من المصور البارىء مستبشرين بوعده ورضوانه ناعمين بطمأنينة النفس وسكينتها يعملون الصالحات رغبة فى الله وحبا له. فهم سائرون نحو الخليل الأعلى – ونذكر قول الرسول الكريم «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله» وقد فسر لنا الأمام الغزالى فى كتابه احياء الدين «أن الخليل هو الذى يتخلل الحب جميع أجزاء قلبه ظاهرا وباطنا ويستوعبه، إذ لم يستوعب قلبه عليه السلام سوى حب الله» – وأن أعظم تشريف لسيدنا ابراهيم عليه السلام ما ذكر فى القرآن الكريم « ... واتخذ الله ابراهيم خليلا» (س ٤ / النساء / آ ١٢٥)

٢٩ - التَوكُــل

خلــق لنــا الــرب إيديــن ورجليــن وعقــل فوقهــم
لنسعى بيها فى أغراض الحيـاه
وان توكلنـــا على الله بـــدون السعى خالفنـــا
امره وعطّلنا اكبر هديه لنا معطـاه
والتوكـــل ييجى بعـــد التفكـــر والتمعـــن ثـــم
تنفيذ ما ارتضينـا رغبـةً فى الله
ورسولنـــا الكريـــم لمـــا قـــال «اعقلهـــا وتوكـــل»
أراد تفسير التوكل لنا وما معنـاه

.....

قـال تعـالى « ... فـإذا عـزمت فتوكـل على الله إن الله يحب المتوكليـن» (س ٣ / آل عمـران / آ ١٥٩) وهـذا يـدل على أن التوكل يتبع العزم على أداء العمل بعد رويه وتفكيـر - وأداة التنفيـذ هى الجهاز العصبى المحرك لليدين والرجلين - وهـذا الجهـاز بمـا فيه العقل والذكاء يعتبـر أعظـم هديـه أنعـم بهـا الله جـل شأنـه على البشر فى الحياة.

والشاعر يريد أن يؤكـد لنـا أن توكلنـا على الله عـز وجـل بعـد ابتدائنا للتنفيذ وسعينا فيه هو ثقة فيه فى أن يبلغنا المراد وهذه الثقـة تبعد عنا الشك والخوف وتجعلنا نـؤدى العمـل بكـل قـوة وإحسان لأنه تعالى يحب المتوكلين ويحب المحسنيـن.

والتوكل بعد العزم - وما دمنا راغبين فى الله - يبعـد عنـا أيضا

شبح الخيبه وعدم الوصول إلى تحقيق الهدف، إذ حتى لو تعثرنا في الطريق ولم نصل إلى ما نصبو إليه فان المتوكل ينسب هذه النتيجه السلبيه إلى حكمة الأله ورحمته لسابق علمه بمجريات الأمور ومسببات الأسباب – وهكذا نرى أن المتوكل على الله يستقبل النتيجه السلبيه بقلب عامر بالإيمان مرددا قوله تعالى « ... فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (س ٣ / آل عمران / آ ١٧٣).

والمؤمنون حقا يعلمون أنهم ما داموا راغبين في الله في معركة الحياه ومتوكلين عليه فان النصر أو الخذلان الظاهر هما في الحقيقة وجهان للنصر فاما نصر معجل وإما نصر مؤجل وهذا الأخير هو ما اصطلحنا أن نسميه خذلانا لجهلنا بحقائق الأمور – وفي ذلك قال تعالى «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون» (س ٣ / آل عمران / آ ١٦٠)

٣٠ - الميـــزان

كيــف يكــون العفــاف إذا لــم تكـــن للشهـــوة فى
الأنسان أى أثر
ومــاذا تكــون الشجاعـــة إذا لـــم يكـــن لـــلأنسان
عدو يريد الهلاك لنا وكـل شر
وكيـــف يكـــون الحلْـــم إذا لـــم يكـــن للغضب
والتعدى مكـان فى صدور البشر
الخيـــر والشر مخلوقـــان معانـــا فى الدنيـــا «ولا
تطغوا فى الميزان» فيها كل العبر

.....

إن كـل الفضائـل يقابلهـا رذائـل - والرذيلـة تكـون كـذلك إذا انحرف الإنسان عن منهج الفطـرة - التى تعتبـر الفضيلـة الأساسيـة التى أودعهـا الخالـق فى الإنسان - فانـه بـذلك يظلـم نفسه ويسيء إليهـا ويجب على الإنسان أن يـراقب نفسه ويـزن كـل الأمـور فى قوله وعمله ومعاملاته وفي طباعـه وسلوكـه حتى لا يتعـدى حـدود الفضيلة أو العداله مع نفسه ومـع النـاس ومـع البيئة التى يعيش فيهـا - ولن يصل الأنسان إلى هـذا المقـام إلا بالذكـر واتبـاع منهـج الله ووصاياه.

والشاعر هنا يريد أيضا أن يعرفنا أن الله جل وعـلا خلـق الخيـر والشر فى الدنيا حتى يختبرنا ويجـازى كـل نفس بمـا كسبت وقـد قال تعالى « ... ونبلوكـم بـالشر والخيـر فتنـة وإلينـا ترجعـون» (س

٢١ / الأنبياء / آ ٣٥) – وعلى الأنسان أن يسوس حياته فى إطار الفضيلة أو العداله الأساسيه فمثلا يمكنه أن يتمتع بالشهوة الجنسيه فى إطار الزوجيه، والشجاعة تعتبر فضيلة إذا لم تتعدى إطار العداله وتصل إلى حد التهور – كما أن بوادر من غضب تعتبر إيذانا بنفاذ صبر الإنسان وحلمه تعتبر صماما للأمن لتحمى حلم الأنسان – وهكذا يمكن للأنسان أن يعيش فى توازن دقيق مع القوى المحيطه المنظوره وغير المنظوره التى تؤثر على حياتنا على هذه الأرض – وقد قال تعالى «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ...» (س ٥٧ / الحديد / آ ٢٥) كما أوصانا تعالى «ألا تطغوا فى الميزان» (س ٥٥ / الرحمن / آ ٨) والميزان فى الآيتين هو ذلك الذى يحقق القسط أو العداله أو الفضيلة الأساسية.

٣١ - قلبى دليلى

قلبى دليلى مِنَــوَر بصيــرتى ومــورينى الطريــق
اللى لازم اسلكه فى الدنيا
بالفطــره عــرَّفنى سراب العقــل وخداعــه
وبالفطره هـدانى ربى للحسنى
هُــوَّه مــلاذى وراحتى وأمنى أن ثــارت طبيعتى
علىّ أو رِكبتنى أمَّـارتى السفلى
الله يعلــم كــم شكرتــه على قلب سليــم نَجــانى
من الشر وهيَّأنى لليسرى

.....

القلب يعتبر مركز المشاعر والدوافع ومن صلح قلبه صلح عقله - وإذا صلح القلب والعقل فى الأنسان فقد نال النعمه الكبرى من عند الوهـاب. وهُـدِى إلى صراط الحميـد فلـن تؤثـر عليـه وساوس الشياطين ولا لَمَعَان السراب فى الدنيا الـذى يثيـر فى النفس الطمـع فى الكسب الحـرام أو اقتـراف الذنـوب أو مصاحبـة الأرذال. وقـد أصبح الاعلام ووسائله من أقوى المؤثرات على العقول فهى تقرعها باستمرار سواء كـان الغـرض منهـا سلعـة تقنى «ولـو كـانت ليست بـالأفضل» أو رأى يخالـف رأيك أو جـذب ودفـع إلى عالـم اللهــو والخلاعة واللامسئوليه -- ونحن أمام أجهـزه الاعـلام مثـل الخـراف التى تساق بما يجذب من دعاياتهـا إلى شباكهـا التى توردنـا حتفنـا وتبعدنا عن ميزان الفضيله ومنهـج الله.

ولابد أن يكون إنحراف الخلق والسلوك فى شبابنا فى العصر الحاضر وضيق صدورهم فى سماع كلمة الحق، وقلقهم الناتج عن عدم ثبات أجهزتهم العصبيه هو نتيجة ما تغذى به أجهزة الاعلام عقول الشباب ليلا ونهارا وبدون انقطاع وعدم تواجد الوقت الكافى للتأمل والتفكير والذكر حتى ينمو العقل والقلب فى طمأنينه واتساق وحتى يتحرر العقل من مؤثرات الاعلام ويتطهر القلب من دوافع الرذيلة والآثام – وهكذا يتكشف لشبابنا طريق الحق ويمكنهم أن يقيموا لأنفسهم كل ما يسمعون أو يرون – فلا يدفعهم القلب إلا إلى طريق الله ويجنبهم فى مسار حياتهم تلك الشعب المرجانية التى لا يرونها بالعين المجردة، والتى لا ترى إلا بمنارة القلب الواعى وبصيرة العلم اللدنى. وهذه الشعب الخافيه تمثل طرق الضلال المهلكه.

والله سبحانه وتعالى لا ينتظر منا إلا أن نأتيه يوم القيامه بقلب سليم حتى نفوز برضاه ورضوانه «يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم» (س ٢٦ / الشعراء / آ ٨٨ و ٨٩)

الـرسول المصطفى علّمنـا إزّاى نـربى نفوسنـا
بالجهـاد والصبـر وإزاى نراقبهـا بالليـل
والنهار
لأن طريـق الله صعب ففيـه الخـوف والفتـن
والعسر والمرض واجتياز لكل اختبار
لا يقْـدَر عليـه ضعيـف العزيمـه فاقـد الصبـر
ضيـق الصدر أو مـن تـرَهَب فى دنيـاه ولاذ
بالفرار
نشوة الـروح تيجى دايمـا مـع الجهـاد فى الحـق
وفعل الصالحات والذكر وصحبة الأخيار

.....

أن المثل الأعلى لكل مسلم فى هذه الحياه الأرضيه هو الرسول المصطفى وقد وصفت السيدة عائشه «زوجته» رضى الله عنها خلقه فقالت « – إن خلقه القرآن – » ومن تأدب بحكمة القـرآن الكريـم فقد وصل الذروه فى الدارين وصَفِت روحـه فهى تحيى دائمـا فى الحضرة الالهيه وما فى ذلك من نشوه وحبور وقد قال تعـالى «فأمـا الذين أمنوا وعملـوا الصالحـات فهـم فى روضة يحبـرون» (س ٣٠ / الروم / آ ١٥) – ولنـا فى حيـاه الـرسول المصطفى عظـات فانـه لم تهن عزيمته فى إبلاغ الناس الرساله وجاهد أهل السوء بكـل مـا أوتى مـن قـوة، كـل ذلك رغبـة فى الله وتفانيـا فى حبـه وامـلا فى لقائه وقد أدى الرساله حق أدائها – بالرغم من كـل المصاعب التى

قابلته والتى كان يعتبرها اختبارا لاخلاصه ولعزيمته وحلمه وكرمه وتوكله على الله.

ولو درسنا حياه الرسول لوجدنا انه قاسى فى حياته كل الالام التى قد تصيب الإنسان على هذه الأرض ومنها اليتم، والفقر، والجوع والطرد من الوطن وموت الأبناء والبنات والأحباب، والهزيمه فى الحرب واستهزاء أهل الكفر والمرض وآلام الموت. بل والشك فى خيانه الزوجه وقد تَحَمل كل هذه الالام وما أشتكى من شىء فى حياته إلا من تأخر الوحى مرة عليه. فهو الذى يوصله بالحبيب المتعالى – ولا شك أنه ﷺ كان دائما فى نشوة روحيه ناتجه عن طاعته لاوامر مولاه، وإيمانه بحبه تعالى له وبأهميه الرساله التى كلفه المولى بها.

وقد لخص لنا الشاعر فى ختام الرباعيه الأعمال التى تؤدى إلى نشوة الروح فى تسلسل عكسى جدير بالأمعان فيه فان السالك طريق الله يبدأ بصحبه الأخيار فيختار وليا له ثم يتعلم منه التأمل والذكر حتى يمهد للنفس أن تتهيأ لتوحى بعمل الصالحات رغبة فى الله ثم بالجهاد فى الحق وهو الجهاد المقدس ضد الباطل وهكذا تصل الروح إلى ذروة نشوتها.

٣٣ - معنى الأمانـة

العقــل خــدَّاع والنفس أمَّــارة والطُعْــم مُغــرى
والسِنَّاره مخفيَّه
اخترنــا حمــل الأمانــه لجهلنــا ومــا عرفنــا إنهــا
على التقوى وطاعة الله مبنيّـه
ومهمــا اشتغلنــا بكــل قوتنــا فى الدنيــا فــلا فــلاح
حتى تجود علينا المشيئه الإلهيـه
فَوَاصِـل الحمــد والذكــر يــا درويش وافهــم معنى
الأمانة ولا تُسَمِّيهَا حريَّـه

.....

قال تعالى «إنا عرضنا الأمانـه على السمـوات والأرض والجبـال فأبين أن يحملنهـا وأشفقـن منهـا وحملهـا الإنسان إنـه كـان ظلومـا جهــولا» (س ٣٣ / الأحــزاب / آ ٧٢) والأمانــه تعنى المسئوليــه وتعنى الوفاء للميثاق بيـن الله وذريـة آدم.

ولقد أراد الله جـل شأنـه أن يكـون الإنسان خليفتـه فى الأرض فنفخ فيه من روحه وأورثه بعض الصفات المشتقه من صفاته تعـالى مثل المحبه والرحمه والحكمه. حتى يمكننا أن نقـاوم هـوى النفس ومفاتـن الدنيـا وحتى يمكننـا جميعـا أن نعيش فى محبـة وتراحـم وسلام.

والسطر الأول من الرباعيـه يشيـر إلى الذيـن تنـاسوا الميثـاق أو العهد الذى أخذته البشريه أمـام خالقهـا أن تعبـده وحـده ولا تشرك

به أحدا – فهؤلاء ركنوا إلى عقولهم التى لا ترى إلا ظاهر الأشياء وإلى نفوسهم المفتونه بالدنيا والتى لا ترى فيها مصادر الهلاك المخفيه عنهم.

والسطر الثانى يشير إلى أن النفس عندما قبلت أن تحمل الأمانه لم تُقَدِّر عظم المسئوليه الملقاه وفرحت بالحرية والإستقلال العقلى ولم تُقَدِّر ان هذه المسئولية لا يمكن حملها إلا إذا تدربت على عبادة الله وتقواه وذكره وحمده والاستعانه به فى طلب الستر والهدايه والسطر الثالث يشير إلى أن الفلاح فى الدنيا ليس متوقفا فقط على دأبنا فى العمل وقوة عزيمتنا للوصول إلى الهدف – ولكن أن يكون هدف عملنا رغبة فى الله وتقربا لرضاه، وعلى توفيق المولى لنا فيما نهدف إليه وما نبذله من جهد.

وفى السطر الرابع نجد نصيحه من الشاعر إلى رواده أن يواصلوا ذكر الله وحمده حتى تتفتح بصائرهم ويفهموا معنى الأمانة التى أودعها الله فى عقل الانسان فى إطار الفطره حتى يختار طريقه فى الحياه ويكون مسئوولا عن تصرفاته – وأما تلك الحريه التى نسمع طنينها فى عصرنا الحالى وغرضها التحرر من الدين ومن التقاليد بل ومن الآداب فهذه الحريه ليست من الأمانه فى شىء بل هى أعظم خيانه وأحط جهاله.

٣٤ - الباحث عن الكنز

كل واحد بيْدوّر على الكنز وكل واحد قاعد
يفكر ويحلم يا ترى فيه إيه
والحويط فينا جاب الخريطه وماشى مع
السهم بالدقه حتى يوصل إليه
والعارف بربه واجد الكنز فى عقله وفى قلبه
ومنه بيوزع قُرْبَه إليه
الفكر والطمع قتلوا فيلسوفنا والعارف بربه
كل أعماله صادره منه تعالى وإليه

.....

معظم البشر مفتونون بالدنيا ويحلمون بالعثور على الكنز فى حياتهم الدنيويه الذى يتمثل فى القناطير المقنطر من الأموال أو الشهره والمجد فى أسرع وقت وبأيه طريقه - والغارقون فى الطمع المادى لا يألون أى جهد للوصول غلى هدفهم غير آبهين بقوانين الأرض ولا بقوانين السماء ومعتمدين على خططهم العقليه ومكرهم الشيطانى وقد وصف القرآن الكريم مكرهم فى الآيه الكريمه «وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وأن كان مكرهم لتزول منه الجبال» (س ١٤ / ابراهيم / آ ٤٦) وأما مصيرهم فقد عبرت عنه الآيه الكريمه «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفّاه حسابه والله سريع الحساب» (س ٢٤ / النور / آ ٣٩).

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانهم يشعرون بان كنزهم هو هداية العقل وسلامة القلب والتوجه فى الحياه بالكليه نحو الله. وهم يوزعون من هذا الكنز على المريدين والمحبين – وهذا الكنز لا يفنى على إنفاق بل يزداد خيرا مع الأيام فى الدنيا، ويحمله العارف بالله فى آخرته حتى يثقل موازينه يوم الحساب ويفوز بالرضا وحسن الثواب.

وهكذا نرى أن كنز الأنسان فى الحياه ليس شيئا خارجا عنه ممثلا فى الأموال والمجد والبنين ولكن هو ما تحمله نفسه من الحكمه التى تزكى الأنسان وتطهره وقد قال تعالى «يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب» (س ٢ / البقرة / آ ٢٦٩).

٣٥ - رحيق الـود

عايــز تِبَــرَّأ نفسك وتقــول أن ذنـــوبك جـــاءت
«بالمشيئه» فلا عقاب
ولا عايـــز تعتـــرف أنهـــا مـــن وحى عقلك إللى
أفتتن بالدنيا ومـاشى وراء السراب
لا وجـود فى القلب للكفـــر الـــلاإرادى وفطـــرتك
هيَّه إللى تعرفك الباطـل م الصواب
إن شِـرِبْت فى الدنيـــا رحيـــق الـــود مـــن كـــأسه
اتبلورت إرادتك فى حـلاوة الشراب

.....

كل إنسان مسئول عما يقترفه من ذنوب فى دنياه، ولقـد هدانـا الله النجدين : طريق الخيـر وطريـق الشر وتـرك لنـا حريـه الأختيـار وهيأ للفطره أن تميز بين الطريقين إذا لم يغطِ عليها الإنسان بكبريائه وجحـوده وميلـه لأشبـاع رغبـات الدنيـا على حساب نسيـان حيـاة الآخره. فهو مفتون بما تعطيـه الدنيـا مـن ألـوان المتعـه ناسيـا قولـه تعـالى «وللآخـرة خيـر لك مـــن الأولى» (س ٩٣ / الضحى / آ ٤) ومن نسى الله فـالله ينساه.

وقد يقول أحدهم أن المشيئه الإلهيه هى التى أوقعته فى الخطأ وأن وقوعه فيه كان قدرا مكتوبـا - ولكـن الحقيقـة أنـه هـو الـذى أوقع نفسه بتناسيه الميثاق وميله لإشباع هوى نفسه الأمّـارة بـالسوء - والله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا بما سيفعـل إذ قـد أعطـاه حريـه

الاختيار ولم يجعل الكفر به تعالى مطبوعا فى فطرة الإنسان. وأخبرنا فى قوله تعالى «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى» (س ٥٣ / النجم / آ ٣٩ و ٤٠ و ٤١) كما أخبرنا تعالى أن الفطره الانسانيه مطبوعه على الخير «فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله .. » (س ٣٠ / الروم / آ ٣٠)

والسالك طريق الله الذى يسعى إلى الفناء فى طاعته وحبه يرشف رحيق الود من كأس المحبه الإلهيه. فهذا السالك يرى طريق الخير منيرا وممهدا أمامه وتكون إرادته نابعه من رغبته فى رضاء مولاه ومتبلوره فى حلاوة إيمانه وجميل إحسانه وبهذا السلوك يحبه الله فيكون جنديا من جنوده فى الأرض ووليا مقربا منه فى السماء.

٣٦ - طريق الصاعدين

يـاريت تِسِـدْ ودانك عـن كـل مـا تسمعـه فى
دنيا هواك
وتسمـع ضميـرك ينصحك بالليـن ويحـذرك
بالشدة من جُوَّاك
وتشوف بعينك نـوره الحقيقى مش ألـوان
قوس قزح إللى جاذباك
وفى طريـق الصاعديـن تطلـع مقـام مقـام
ويزداد إيمانك وشوقك لِلىِّ هداك

.....

الاذن والعين نافذتان للأنسان على العالم الخارجى فهما تستقبلان أمواجا صوتيه أو ضوئيه غير منظوره قد توحى بالخير أو بالشر - والأذن تستقبل هذه الأمواج فى اليقظه وفى النوم لانها متفتحه باستمرار أما العين فانها تحتاج للضوء حتى ترى صور الأشياء وهى تتعطل فى الظلام وعند النوم.والشاعر يريد أن يذكر السالكين طريق الله أن يعطلوا آذانهم عند سماع فحش الكلام والدعايات المثيره المخالفه للتقاليد والتى توحى بالفجور، ووساوس الإنس والجن وأن يُعَوِّدُوا هذه الآذان على التمييز بين ما يوحى بالخير حتى يزيدوا منها وما يؤدى إلى الشر فيجتنبوه. ويذكرنا الشاعر ايضا بما توحى رؤيا العين من خير أو شر وهو ينبهنا أن العين تنخدع بالألوان «المتمثله فى قوس قزح الذى يتحلل ليه نور الشمس» وأنها بطبيعتها لا ترى حقائق الأشياء وأنه لابد من تدريبها حتى تعلو وتتجاوز

حاستها الحيوانيه إلى حاستها الروحيه فترى نور الله الواحد الأحـد. وتدريب الأذن والعين يحتاج إلى هدوء وسكينه حتى يسمع الإنسان صوت الضمير «أو صوت الفطرة الممثله للحكمه الالهيه فى الانسان» وهكذا يمكننا أن نراقب نوافـذ العقـل ويسدى الضميـر نصيحتـه أو يحذر النفس من عوامل الشر والفساد .. وبهـذا التـدريب المقـرون بالذكر والتأمل يرتفع السالك فى طريق الله من مقـام إلى مقـام وفى كل منها يـرى آيـات وإستحضارات لدينـه فيـزداد إيمانـا مـع إيمانـه وشوقا إلى لقاء الرحمن الرحيم وهو القائـل جـل وعـلا «هـو الـذى أنزل السكينة فى قلـوب المؤمنيـن ليـزدادوا إيمانـا مـع إيمانهـم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما» (س ٤٨ / الفتح / آ ٤).

٣٧ - فعل الخير (عمل الصالحات)

العيب تَمَلِّى فينـــا بس النفس مش شايفـــاه إلاَّ
فى التانيين
ولـو كشفنـا عنـه فى نفوسنـا هربنـا منهـا قبـل
أن يحل بينا العذاب المهيـن
والحكيـم فينـا طهـر النفس بالتقـوى وزكاهـا
بالصالحات وعطَّرها بحق اليقين
فعـل الخيـر هـوَّه زكـاة حياتنـا ف الدنيـا وف
الآخره بطاقة دخولنا جنة النعيم

.....

لقد أراد الله تعالى عند خلقه لآدم وذريته من بعده أن يكونوا خلفاء له على هذه الأرض وأن على الإنسان أن يخضع البيئه التى يعيش فيها وقوى الطبيعه بحكمته وعمله وكل إنسان يمثل وحدة عمل فى تنفيذ المشيئه الإلهيه. وإذا دخل الإسلام أو الإيمان قلب الانسان بدون عمل الخير فانه يكون سلبيا وناقصا ولذلك فاننا نقرأ فى القرآن فى كثير من الآيات الكريمة الأيمان مقرونا بالعمل الصالح مثل قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» (س ٢ / البقرة / آ ٨٢).

والسطران الأولان من الرباعيه يشيران إلى بعض الناس الذين لا يعملون الخير وسلبيون وأعماهم الضلال والكبرياء عن رؤيه العيب والنقص فى أنفسهم ولكن يحبون انتقاد الآخرين وإظهار

عيوبهم على الملأ ولو ظلما – ونذكر قول الرسول المصطفى فى إحدى خطبه «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وخالط أهل الفقه والحكمه وعاشر أهل الذل والمرحمه – طوبى لمن حسنت سيرته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره» والسطران الثالث والرابع يشيران إلى أن الحكمه الإلهيه التى أودعها الله فى فطرتنا تحفزنا إلى تقوى الله لكسب رضاه وإلى عمل الصالحات حتى يبارك الله حياتنا وأعمالنا ولقد أعطانا الخالق جل شأنه «الحق المطلق» أو «الحق اليقين» فى قرآنه الكريم وأمرنا أن نقرأه على مهل ونتدبر معانيه ونعمل بوصاياه حتى تتعطر نفوسنا وحتى تنفذ آياته البيِّنه إلى أعمق أعماق قلوبنا وهكذا نفوز بالدارين.

رسولنا الكريم تنبأ بالثلاثة وسبعين طريقه
إللى حتظهر بين المسلمين
وحَذَّرنا أن واحده منها هِيّه اللى فاهمه
الحقيقه والباقى فى زمرة الضالين
وكل مذهب ضلالى مِزَوَّق الواجهه ومْكَتَّر
الدعايه عنه وطامس نور اليقين
كلها راقده فى عقلك لتركبك أن نفذ صبرك
فى اتباع طريق الحق القويم

.....

إن عقل الأنسان يعتبر أكمل عضو فينا ويقال اننا نستعمل ١٠٪ فقط من إمكانياته وهذا العقل لا يريد أن يجد ويتعب بل يختار فى العاده أقصر طريق يظن أنه يوصله لغرضه ولو أدى إلى تعريضه للمهالك - فهو عجول بطبعه وليس عنده صبر ليصل فى كل أعماله إلى درجة الأحسان.

وهاتان الآفتان اللتان جبل عليها معظم البشر توحيان للعقل دائما الطريق السهل المختصر فيستجيب لما توسوس به نفسه أو المحيطون به فيخترع أو ينخرط فيما شاء من مذاهب وطرق منحرفا عن الطريق المستقيم الذى يحتاج الأنسان للسير فيه إلى مقاومة النفس الأماره والصبر على ما يلاقيه من مكاره.

وقد قال تعالى «خلق الأنسان من عجل سأوريكم آياتى فلا

تستعجلون» (س ٢١ / الأنبياء / آ ٣٧) وهذه العجله ونفاذ الصبر في مجاهدة النفس هما اللذان يحفزان عوامل الشر بأن تطغى على الفكر ولا يلبث الشيطان أن يوحى بتسويق هذه المذاهب على الغافلين بما أوتى من عبقرية فى الكذب ووسائل الجذب والأغراء المختلفه – بل أننا نشاهد بعض الناس يدعون الله أن يعطيهم بعض الأشياء التى من عجلتهم يظنون أنها ستكون خيرا لهم وهى ليست من الخير فى شيء كما ذكر فى القرآن الكريم «ويدع الأنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الأنسان عجولا» (س ١٧ / الأسراء / آ ١١)

وهذه المذاهب أو الطرائق الضاله يستقبلها العقل عن طريق السمع أو البصر وربما لا يعيرها أهمية أول الأمر ولكنها ترقد فى عقله وتنتظر الساعه التى ينفذ فيها صبر السالك للطريق القويم فلا تلبث أن تطغى على فكره ويوسوس له الشيطان أنها توصله للغرض نفسه من التقرب لله بدون مجاهدة للنفس أو إجهاد عقلى أو بدنى وهكذا ينحرف عن الطريق القويم ولأجل أن يحمى الانسان نفسه من هذه المذاهب الضاله فأن عليه أن يصحب خيار الناس ويستمع إلى نصحهم ووصاياهم فى مداومة الصبر على المكاره ومداومة التقرب لله بالأيمان الثابت وبالأعمال الصالحه وبالتواصى بالصبر فى طريق الحق القويم.

٣٩ - الأنسان الكامل

النفس والقلب والعقـــل عطايـــا م الخالـــق
وكلها حاويه قُدره كبيره وأسرار
ان عِـرفت تسوسهـا للخيـر بفطـرتك سعـدت فى
الدنيا وفى الآخرة نعم الدار
فهـل عطرتهـا بالذكـر والحمـد وصفّيت مـا بينهـا
من تطاحن ونفور وشجار
لتصبـح فى دنيـاك إنسانـا كامـلا عارفـا بـالله
مقدراً حكمته فيما جرت به الأقدار

.....

لقد خلقنا المولى جل وعلا فى أحسن تقويم ووهبنا النفس والقلب والعقل وفى كل منها طاقه كبرى لعمل الخير أو الشر. وارادة الأنسان هى التى تُوجّه تلك الطاقات فان نبعت من فطرتها التى أودعها المولى فى كيان الأنسان سارت فى طريق الله وسعدت بالرضا منها ومن خالقها ووصلت إلى مرتبة الانسان الكامل الذى اراد المولى جل شأنه ان يكون خليفته فى أرضه.

أما إذا اتبع الأنسان هواه بارادته الشخصيه فان هذه العطايا الربانيه يصيبها المرض فلا تستطيع أن تتغذى من الفطرة الخيره الكامنه فيها وتتولد نتيجه لذلك مجموعه من الخصال المذمومه مثل الأنانيه والكبرياء والجشع والكذب والخيانه وهذه كلها تغلف الفطره الخيره بغلاف سميك فلا يصل نورها إلى تلك العطايا الربانيه

التى تتخبط عندئذ فى الحياه وتصل بـالأنسان إلى اسفـل سافليـن.

وحياتنا الأرضيه متوقفه على سلامة إرادتناالمرتبطه بثالوث النفس والقلب والعقل وعلى الأنسان أن يسوسها دائما للخير وأن يحفظهـا من غوايات الشر حتى يفوز بالفلاح فى الدنيا وحسن ثواب الآخره. وطريقه ذلك مداومة ذكر الله وحمـده والأيمـان بالساعـه التى فيهـا تُجزى كل نفس بما سعت. وهكذا يرتفـع ذلك الثالـوث مـن مقـام إلى مقــام حتى يصل إلى أعلى مراتبــه فى الإنسان الكامــل – ذى النفس المطمئنه والقلب السليم والعقل الـواعى المتدبـر.

وفى القرآن الكريم إشارة إلى هذه العطايا وأهميه تطهيرها ليفوز الأنسان بالجزاء الأوفى وهى (١) «يأيتهـا النفس المطمئنـة * ارجعى إلى ربك راضيه مرضيـه * فـادخلى فى عبـادى وادخلى جنتى» (س ٨٩ / الفجـر / آ ٢٧ – ٣٠) و (٢) «يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون * إلا مـن أتى الله بقلب سليـم * وأزلفت الجنـه للمتقيــن» (س ٢٦ / الشعـراء / آ ٨٨ – ٩٠) و (٣) «وتلك الأمثـال نضربهــا للنــاس ومـا يعقلهـا إلا العالمـون * خلـق الله السمـوات والأرض بالحـق إن فى ذلك لآيـة للمؤمنيـن» (س ٢٩ / العنكبــوت / آ ٤٣ – ٤٤)

٤٠ - السمع والطاعه

سيدنـــا على وَصَفَـــه الـــرسول بانـــه الأسد فى
الحق والفارس المغوار
ونصحـــه ألا يعتمـــد على الشجاعـــه وحدهـــا
ويطلب العون دايما م الواحد القهار
ويخضع للمشيئه مثـل مـــوسى مـــع الخضر سامـــع
كلامه ولا قادر يفسر الأقـدار
والسمـــع والطاعـــه لا غنى عنهـــا فى صحبـــة
الولى العارف بربه المحيط بـالأسرار

.....

انحدرت الصوفيه فى الاسلام من سيرة الرسول ﷺ ومن بعده من الخلفاء الراشدين وخاصه من سيدنا على كرم الله وجهـه. وقـد وصفه الـرسول ﷺ بانه الأسد فى الحق بالنسبـه لشجاعتـه وإقدامـه والتشبيه بالأسد ناتج عن أن الأسد مجلوب بطبيعتـه على الشجاعـه مع الرزانه - وقد نصحه الرسول الكريـم أن يقـرن شجاعتـه بطلب العون والتوفيق من الواحد القهار. وذلك لأن الشجاعـه وحدهـا قـد تؤدى إلى الغرور والتهـور - وفى قصة سيدنـا الخضر المشار إليهـا فى السطر الثالث من الرباعيه ما يذكرنا أيضا بسيدنـا مـوسى الـذى ظن أنه وهو الذى اختاره الله رسولا أنه لابد أن يكون أقـرب النـاس إلى الله وأعلمهم، فأراد الله أن يعرفه بـان أحـد المعاصريـن لـه وقـد أوتى رحمة وعلما لَدُنّيا من الخالق جـل وعـلا وهـو سيدنـا الخضر يفوقه علما وبصيره. ولمـا طلب سيدنـا مـوسى أن يتعلـم منـه طلب

سيدنا الخضر ألا يسأله لماذا يفعل هذا أو ذاك وأن يلتزم بالسمع والطاعه وهكذا كان لسيدنا الخضر ما أراد بعد شيء من الصعوبه من جانب سيدنا موسى ولو أن الأخير لم يتعلم منه شيئا ولكنه عرف أن سيدنا الخضر ربما كان أقرب منه لله تعالى بما أوتى من هذا العلم اللدنى الذى يعرف به الغيب من الأقدار ويكون منفذا لبعض ما جرت به المقادير والسمع والطاعه شرطان أساسيان يفرضان على المريد السالك طريق الله بالنسبه إلى الشيخ أو القطب أو العارف بالله وذلك لآن أقوالهم وأفعالهم وجهتها عبادة الله فهى صادرة عن قلب سليم يتلقى موجات من هدى الله ورحمته والقرآن الكريم يحذرنا من طاعة الكافرين المنافقين المكذبين فيقول تعالى « ... ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» (س ١٨ / الكهف / آ ٢٨)

٤١ – دعاء

«إن مـــع العسر يسرا» فعيـــن العسر سبّاقـــه
دايما للفوز بالياء
«فـــاذا فـــرغت فـــانصب» شعـــارى فى الدنيـــا
ورضاه عنى هو كل الرجاء
تـــردد حمـــده نبضات قلبى وتذكـــر نعمـــاءه علىَّ
والخلق ولا تحصى له ثناء
منـــاي أسمـــع قولـــه «سلام» وأحظى برؤيـــة
وجهه الأكرم يوم اللقاء

.....

ان من فضائل العسر أن يعلم الأنسان الصبر والخشوع واللجوء إلى الله جل وعلا وهذه كلها تعتبر مكاسب للأنسان أثناء العسر – وتؤدى إلى اليسر المبارك وهو الهدف الأصلى المشار إليه فى السطر الأول بحرف الياء.

ومن أحسن الشعارات التى يجب على الأنسان أن يجعلها نصب عينيه هى الآيه الكريمه «فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب» (س ٩٤ / الشرح / آ ٧ و ٨) إذ ان حياتنا كلها عمل وجهاد وحتى يُبارك هذا العمل يجب أن يكون موجها لخير البشر حتى ينال رضاء المولى جل وعلا – ونحن نعرف بغريزتنا أن العمل الدؤوب هو السبيل للنجاح فى الدنيا. ولكن هذا العمل ان لم يرتبط بالرغبه فى الله فانه يعوق تقدمنا الروحى ويحيل نجاحنا فى

الدنيا إلى الهلاك والخسارة.

والكثير منا يحمد الله تعالى فى كل صلاه على نعمائه وهدايته وقبل وبعد القيام بأى عمل – والشاعر هنا يريد أن يكون حمده متصلا ما دام فيه قلب ينبض ولذلك فهو قد درّب قلبه على أن يردد الحمد فى كل نبضة منه حتى ترتفع روحه إلى المقام الأعلى ليشترك مع الملائكه فى تسبيحها حول العرش وهو ما زال على قيد الحياه. ونذكر الآيه الكريمه «وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» (س ٣٩ / الزمر / آ ٧٥) وقد وصف لنا القرآن الكريم أهل الجنه وما يلاقون من نعيم فى قوله تعالى «ان اصحاب الجنه اليوم فى شغل فاكهون * هم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكئون * لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون * سلام قولا من رب رحيم» (س ٣٦ / يس / آ ٥٥ و ٥٨) وهذا السلام الموجه من الخالق الرحمن الرحيم يعتبر أكبر وأعظم متعه لأهل الجنه فهو يعتبر الهدف النهائى للسالكين طريق الله.

٤٢ - حكمتك يارب

حكمتك يـارب حجبت عنـا عيـوب كـل مـا
تشتهيه النفس فى دنيانا
ولـو كـانت لنـا واضحـه ضعفت عزيمتنـا ولا
بدأنا عمل ولا وصلنا لمرمانا
يـارب لا تخفى وجـه الشر فى أعمالنـا حتى لا
نواصل السير ونحن صم وبكم وعميانا
وأخـفِ ضعفنـا فى نصرة الحـق حتى نـواصل
جهادنا فى الدنيا ونفوز بأخرانا

.....

لو عرف الأنسان ما سوف يلاقيه من فشل أو خيبه أمل فيما عزم على عمله للوصول إلى ما يشتهيه فانه لن يبدأ به ولذلك فقد أخفى الله عنا عيوب أو نتائج ما نقدم عليه من عمل. وذلك حتى يزداد العقل تجربة فى تدبر الأمور ومعرفة الطريق الذى يؤدى إلى النجاح وتحقيق الغايه. ومثل ذلك إخفاء الله تعالى العلم بالساعه «يوم القيامه» حتى نتدبر أمور الاخرة ونتزود لها بالإيمان وصالح الاعمال كما قال تعالى «ان الساعه آتيه أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى» (س ٢٠ / طه / آ ١٥).

والشاعر هنا يدعو الله ألاَّ يخفى عنا الشرور والآثام التى قد تصاحب أو تقترن بأعمالنا الدنيويه حتى نتجنبها وحتى لا نسير فى الدنيا ونحن صم وبكم وعميان. ويكون الدمار والهلاك نصيبنا

ويلاحظ هنا إن إخفاء نتائج عملنا كما ذكر سابقا يعتبر في صالحنا حتى نزداد تجربة بالحياة الدنيويه ونزداد نشاطا في تعمير الأرض. أما إخفاء ما يصاحب العمل من إثم وشر ويؤدى إلى التهلكة فهذا لا يحدث إلا لمن نسى ذكر الله واعتمد على عقله وفكره، لأن الفطره الواعيه والذاكرة فينا تنذرنا وتجنبنا طريق المهلكات.

ويدعو الشاعر أيضا الخلاق العليم بأن يخفى عنا ضعفنا فى نصرة الحق لأننا إذا شعرنا بالضعف قبل أن نقدم على الجهاد فى الحق يئسنا من الغلبه على قوى الشر وخارت عزيمتنا وقوانا ولكن بهذا الإخفاء وبالأمل فى النصر يمكننا مواصلة الجهاد إلى آخر قطرة من دمائنا وحتى الممات وحتى نكتب مع الشهداء ونفوز بالمقام المحمود كما قال تعالى « ... فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» (س ٤ / النساء / آ ٦٩)

٤٣ - الكرامه والمعجزة

كرامــه الــولى نابعــة مــن روحــه الصافيــه ان
مسّت قلب المريد اتجه لله
ومعجــزة شق القمــر إلّلى شافهــا وقتهــا آمــن
على التو بالحق وانجذب لله
ومعجــزة الرغيــف إللّى باركــه عيسى والــرزق
فى المحراب عند مريم كلها من صنع الله
ومعجــزة القــرآن باقيــة للأجيــال كلهــا هــدى
وعلم ونور لكل من أسلم وجهه لله

.....

يريد الشاعر هنا أن يفسر المعنى بين كلمتى الكرامه والمعجزة كما يريد أن يثبت لنا الفرق بين المعجزة الحادثة والمعجزة الدائمة.

فهو يشير إلى كرامة الولى بأنها نابعة من روحه الصافيه المطهرة مما سوى الله والتى تجذب قلوب المريدين وتوجههم فى طريق الله وقد قال تعالى «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» (س ٧ / الأعــراف / آ١٨١).

أما المعجزات الحادثة والموقوتة فى وقت أو مكان معين والتى قد يراها الإنسان فينشرح صدره للأيمان فإن أثرها يتفاعل مع من رآها فقط أما من لم يرها فانه يبقى فى شك منها، إلا إذا أُريد به الهدى فصدّق بشهادة من رآها.

أما المعجزة الخالدة عبر الزمان والمكان والأجيال المتتابعة إلى

أن يرث الله الأرض ومن عليها فانها معجزة القرآن الكريم فهى تتجدد وتتفاعل فى قلوب البشر من جيل إلى جيل وهى معجزة الرحمن الكبرى التى أودعها حكمته ونوره وهداه لينشرها على الأحياء تعبيرا عن سعة كرمه وجميل فضله على البشرية حتى يصل الانسان إلى ما قدَّره له من مقام فوق مقام الملائكة المقربين والقرآن الكريم فيه طاقة كامنة كبرى لا يتمتع بنفحاتها الكريمة إلا من طهر جسمه وعقله وروحه كما ذكر المولى جل وعلا فى قوله «إنه لقرآن كريم * فى كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون» (س ٥٦ / الواقعه / آ ٧٧ – ٧٩). وللدلالة على قوة تأثير القرآن قوله «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» (س ٥٩ / الحشر / آ ٢١) ومعجزة القرآن تعدت الانسان إلى عالم الجن الذى عرف أنه تنزيل من الرحمن الرحيم ولقد استمع نفر منهم إلى القرآن فعرفوا أنه الحق وأنه يهدى إلى صراط مستقيم فأنذروا قومهم كما ذكر فى قوله تعالى «يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجِركم من عذاب أليم * ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين» (س ٤٦ / الاحقاف / آ ٣١ – ٣٢).

٤٤ - مكافأة الصالحين

أهـل الميمنـة وهُمَّـه ماشيـن يـوم الحساب إلى
مقامهم المحمود
اتعجبـوا لمـا مـرُّوا على جهنـم وشافوهـا
خضره مليانة بالورود
سألـوا الملايكـه كيـف هـذا؟ قالـوا كِـده تظهـر
لكم بأمر الحميد المجيد
مكافـأة لكـم على أعمالكـم الصالحـة حجب عنكـم
رؤية النار وما فيها من وقـود

.....

يتخيل الشاعـر فى هـذه الرباعيـة أن جـزاء الصالحيـن .. الذيـن ارتفعوا بأنفسهم إلى أعلى مقـام تبـدأ مـن ساعـة بعثهـم فى الآخـرة فهم لا يتعرضون لأى أذى أو خوف أو حزن فهم مـن «المكرميـن» وهو يتخيل أيضا أنهم عند مرورهـم بالجحيـم وهـذا مكتـوب على كل فـرد كمـا قـال تعـالى «وإن منكـم إلا واردهـا كـان على ربك حتمـا مقضيـا» (س ١٩ / مريـم / آ ٧١). فـان المـولى جـل شأنـه وتعالى إسمه يحجب عنهم رؤية النار وما فيها من وقود من الحجارة والكفار حتى لا تتأذى أعينهم وذلك بتغطيتهـا بـالخضرة التى تريـح الأعين وبالورود والرياحين حتى تبشرهم بقرب الـوصول وتذكرهـم بالآية الكريمة «فأما إن كـان مـن المقربيـن، فـرَوْحٌ وريحـان وَجَنّـةُ نعيـم» (س ٥٦ / الواقعـة / آ ٨٨ - ٨٩) وكمـا أن الله عـز وجـل رحيم بعباده المقربين فى الآخرة فإن علينا ونحن فى الدنيا أن نرحم

الأحياء بتجميل البيئة الخارجية التي نعيش فيها لأن الجمال يعبر عن طهارة النفس كما يوحي بالخشوع والتسبيح، وعلينا أن نبدأ بالبيئة المنزليه حولنا وذلك باتباع النظافة والترتيب في ملابسنا ومساكننا وحدائقنا حتى تقر أعين الحي إذا رآها مقتدين بالرسول ﷺ وحتى تكتب لنا الحسنات ما دامت وجهتنا الله سبحانه وتعالى.

٤٥ - يوم الخلود

أرواح الرسل والأوليا من بدء الخليقة حافة
بالعرش تسبح بحمد الرحمن الرحيم
كلها عارفة النهاية م البداية وشاهدة بالحق
وعارفة ماورا الظاهر من سرٍّ دفين
ولما نزلت على الأرض بين البشر فضلت
صلاتها بالحضرة الإلهية بعلم اليقين
يَذَكَروا كل جيل ييجى م الناس بالرب
والبعث والساعة والحساب وثواب المكرمين

.....

يعتقد الصوفيون أن أول خلق الله كان نور محمد الذى تركزت فيه كل قوى الخير والهدى والرشاد وأن هذا النور المحمدى توارثه الانبياء والرسل وأولياء الله وغرفوا منه كل حسب درجته ومقامه حتى اجتمع وتلألأ فى قلب المصطفى عليه أفضل الصلوات والتسليمات وهذا النور يطوف مع الملائكه منذ بدء الخليقة حول عرش المجيد وهو يوهب كل من غرف قدرا منه مواهب روحيه تهديه فى طريق السالكين حتى تصفو روحه وتحاط علما باذن ربها بمصائر الأحداث وما وراء ظاهر الأشياء من أسرار علميه وكونيه وروجيه تعى العقول فى تفسيرها.

والشاعر يخبرنا أن هذه الأرواح الطاهرة عندما نزلت وتجسدت على الأرض كل فى وقته وفى مكانه كما أراد لها المولى جل

وعلا فانها لو تفقد صلاتها بمنبع الوحي والإلهام بما أوتيت من علم اليقين ووظيفتها على الأرض هي في تذكير الأجيال المتعاقبة بالخالق جل وعلا وبالبعث والساعة والحساب وبمقومات الأيمان والاحسان حتى يتقربوا إلى الله وترتفع أنفسهم من مقام إلى مقام ليفوزوا بالرضا الأعلى وبجنة الله الخاصة كما ذكر في الآية الكريمة «يأيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي» (س ٨٩ / الفجر / آ ٢٧ - ٣٠). وهناك يجدون السلام والخلود «أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» (س ٥٠ / ق / آ ٣٤).

٤٦ - الدين الحق

الديـــن الحـــق هُـــوَّه اللى يهـــديك الصراط
المستقيم لعبادة الحى الواحد المتعال
وهـوى الدنيـا هُـوّه اللى باعـدك وحـاجبك عـن
نوره تعالى بالسدود والأغلال
إمتى تتغلب على الهـوى وتاخـذ ولـو خطـوه
واحـــده فى طريـــق الحـــق وتحس
برحمة ذى الجلال
وفى نـور مشكاتـه تمشى عـاكس لنـوره وعـل
الطريق شايف آياته فى كل حِلٍّ وحال

.....

غاية الدين الحق أن يذكرك بالخالق الواحد المتعال ويهديك الصراط المستقيم لعبادته والقنوت له لتكون ممن وصفهم الله جل وعلا فى قوله « ... سبحانه بل له ما فى السماوات والأرض كل له قانتون» (س ٢ / البقرة / آ ١١٦).

وما يحجب الانسان عن الإيمان بالخالق ويبعده عن طريق الحق هو إنخداعه بمفاتن الدنيا وعدم تنمية قواه العقليه ليتدبر آياته فى الخلق ويكشف عن الفطره التى أودعها الله جل وعلا فى قلبه - ولقد توصل العلماء حديثا أن الجزء الأيمن من المخ منوط بالخيال والتأمل والنظرة الشاملة للأشياء ويحاولون تنميته فى الأطفال مع الجزء الأيسر المنوط بالتحليل الدقيق والحساب. وذلك قبل أن

تتكون السدود والأغلال فى نفوسهم والتى عبر عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى «إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون» (س ٣٦ / يس / آ ٨ - ٩).

والشاعر ينصح الضالين أن لا ييأسوا من رحمة الله وأن يتخذوا ولو خطوة واحده فى طريق الحق فان هذه الخطوه ستحطم الأغلال والسدود أو العقد النفسية ومالها من تأثير متواصل وهكذا تبدأ هذه العقد فى التحلل والانحلال ويحل محلها شعور بالطمأنينة نتيجة هذه الخطوة الأولى المباركه كتلك التى أشير إليها فى قوله تعالى «وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة، فك رقبه، أو إطعام فى يوم ذى مسغبة، يتيما ذا مقربه، أو مسكينا ذا متربه * ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» (س ٩٠ / البلد / آ ١٢ - ١٧)

فإذا سار السالك طريق الله على ضوء مشكاته تعالى فان المولى يريه من الايات فى حِلّه وترحاله وفى كل عتبة مباركة «حال» يصل إليها فى معراجه مما يعزز إيمانه ويزيد من نوره.

٤٧ - الكلمة الطيبة

الكلمة الطيبة هِيّه مفتاح الود والمحبه بين
البشر والرزق بيجى معاها والهناء
والكلمة السيئة تنفر الخلق من بعضها
وتزيد لهيب الحقد وتتسبب فى الشقاء
وبالكلمة الطيبة نطلع السلم فى نوره
الهادى ونفوز بالرضا الأعلى ونعم الجزاء
فاللهم طهر عقولنا فلا تنطق إلا بالمحبة
والحمد والشكر لمن لا يحصى له ثناء

.....

لاشك أن الكلمة الطيبة هي التي تزيد وتقوى أواصر المحبة بين البشر كما أنها مفتاح لأبواب الخير كما قال تعالى «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء * تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» (س ١٤ / إبراهيم / آ ٢٤ - ٢٥).

أما الكلمة السيئة الصادرة من قلب عاص متكبر ومن ناصية «أى جبهة الرأس والتى فيها مركز الذكاء» كاذبة خاطئة لا تزرع إلا العداوة والبغضاء وتنفر الخلق من بعضها وما أبلغ قوله تعالى فى وصفه لخُلُق الرسول «فبما رحمة من الله لِنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

المتوكلين» (س ٣ / آل عمـران / آ ١٥٩).

والشاعر يذكر المريدين أن طريق الله المؤدى إلى رضاه وحسن الجزاء فى الدارين لا يتأتى إلا للقلوب الرحيمة التى تشع منها الرحمة ويخرج منها الكلم الطيب وتحث على العمل الصالح وبذلك تتدرج النفس فى معراجها نحو الانسان الكامل الذى أراد المولى جل وعلا أن يكون خليفته على الأرض. وهو يدعو الله أن يطهر عقله من وساوس الأنس والجان ونفسه من كل ما يبعدها عن طريق الله فيكون ممن يحبهم الله وهكذا ينعكس حب الاله له على معاملاته مع الأهل والجيرة والناس كما ينعكس حبه لله فى ذكره تعالى وحمده وشكره واتباع اوامره واجتناب نواهيه.

٤٨ - وسوسة الشيطان

قال له الشيطان لما شافه ما ينتهى من صلاه
وتسبيح وحمد للاله
«هل سمعته ولو مرة يقول لُبيك أنا حاضر
بعد ما شِبتْ فى الذكر يا أنساه»
قال له إخسأ يا ملعون إن نطقى بالبَاء قبل
الاسم أوصلتنى على التو بالله
فأستجاب دعائى وحفظنى من شَرَّك
ووسوستك قبل أن أكمل بسم الله

.....

أحد منا لم يرى الشيطان وأحد منا لم يرى كيف تُصْنَع الأفكار فى العقل وكثير من العلماء يعتقدون أن الفكر ليس مادة كما أن الحياة فينا لا تمت للمادة بصلة. وربما يكون الشيطان والفكر والحياة والفطرة التى وضعت فينا كلها أمواج مختلفة فى ذبذباتها وتأثيرها على الأنسان. ويمكن اعتبار الشيطان كمجموعة من الأمواج المعاكسة الضارة التى تؤثر فى كيان الإنسان وتجعله عرضة للضلال والغرور والعداوة والبغضاء والكبرياء والعناد فى الباطل الخ...

وقد تكون هذه المجموعة من الأمواج المعاكسة موزعة على كائنات كل منها متخصص فى إحداث نوع من الأضرار بالانسان، فبعضه يؤثر على عقله عن طريق الوسوسة والاغراء وهذا ألد الأعداء لنا وللبشرية جمعاء. ولقد أوصانا الله جل وعلا بأن نتخذ الشيطان

عدوا ولا نتخذه وليا أو قرينا لنحمى أنفسنا من كل المهلكات ونحن نقرأ فى القرآن الكريم هذه الآيات المليئة بالمعانى «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» (س ٤ / النساء / آ ١٢٠) و « ... ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا» (س ٤ / النساء / آ ١١٩) و «... ومن يكن له الشيطان قرينا فساء قرينا» (س ٤ / النساء / آ ٣٨) و «وكان الشيطان للانسان خذولا» (س ٢٥ / الفرقان / آ ٢٩) والشاعر يذكر لنا هذا الحديث المتبادل بين الشيطان والسالك طريق الله كيف يحاول الشيطان أن يغوى الذاكر لله فيقول له إنه بالرغم من مداومتك على الذكر والتسبيح فانه «أى الله سبحانه وتعالى» ما استجاب ولا اهتم بك. ولكن الراغب فى الله يعرف بفطرته أن الشيطان يحاول أن يزعزع إيمانه وتقواه ويعرف أيضا كيف يقى نفسه من شروره كما علمنا المولى فى الآيه الكريمه «وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم * إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» (س ٧ / الاعراف / آ ٢٠٠ – ٢٠١). والشاعر يذكرنا بهذه الآيات الكريمة وينسف منطق الشيطان اللعين ويعلمه أن الله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين وأنه استجاب لدعائه بحفظه من وسوسته بمجرد ان نطق بحرف الباء فى بسم الله او فى «أعوذ بالله» لانها أوصلته على التو بالخالق جل وعلا فرأى الشيطان ببصيرته وعلى حقيقته وعرف كيف ينجو منه ومن أحابيله ووسوسته بالاستعاذة بالله.

٤٩ - من أنـا؟

العلـــــم بيجى لمـــــا تسأل نفسك وِتْفكَّـــــر
من أنا
وتسمعهـــا بتقـــول فى ردِّهـــا لا أعـــرف فى
الحقيقة من أنا
وحيرتك بيـن يـا تـرى أنـا لست أنـا أو أنـا الآن
هوَّه أنا
الـ «أنـا» كثيـرة وكـل واحـدة تلبسك لحظـه وتقـول
عن نفسها أنا

.....

لكل إنسان أنا «ذاتية» ولكن هذه الـ أنا زئبقية تتغير مع أفكار الإنسان وعواطفه وأمزجته ولا يمكن أن يتصور الإنسان أن «أنـا» واحـدة تلبس الانسان فى حـالات الغضب والحقـد أو السعـادة والسماحة أو التواضع أو الكبرياء أو فى حالتى الغفلـة والتذكر ففى كل هذه الحالات توجد «أنا» مسيطرة وتختفى «الأنـات» الأخـرى. وهـذه «الأنـات» تعيش كلهـا فى الانسان الواحـد يكتنفهـا الصراع الدائم وقد يكون عنيفا حتى تسيطر واحدة من هذه «الأنـات» بعض الوقت ولا تلبث أن تنهزم من أخرى وهكـذا دواليك - وهـذا كلـه راجع لعدم وجود «الأنا» السيده الذاكرة التقية التى تسيطـر وتـراقب أو تدير «الأنات» الأخرى فهذا الانسان يعتبر من أهـل الغفلـة إذ قـد تؤدى أحد «الأنات» التى تسيطر عليه فى وقت غضبه إلى أن يرتكب جريمة وهكذا تتعذب كل «الأنات» الاخرى. والمثل العـامى يصف

حاله كأنه «بيت بلا صاحب» فكل الخدم فيه تتصارع على السيطرة.

وحيرة الشاعر تدل على أنه بدأ يعرف نفسه وقديما قالوا إذا أردت الحكمة «فاعرف نفسك» وهو فى هذه الحيرة بدأت تتضح له الامور ويعرف تلك «الأنات» الكثيرة فيه وأن الوقت قد حان أن يعين عليها مراقبا عتيدا ذاكرا لله وعالما بالنفس ذا خشية وتقى حتى يوجه الانات الأخرى لأغراض الحياة المختلفة فى حدود الفطرة وما تمليه عليه وهكذا ينصلح حاله ويفوز بالاطمئنان ويسير فى طريق الله فى بشر دائم ورجاء فى عفوه ورضاه.

والصوفيون يحاولون قتل كل «الانات» الأخرى التى لا تتجه لله بكليتها وبمعنى آخر قتل الأنانية فى أنفسهم وهم يعتقدون أن الـ «أنا» الكاملة الحية الصمدية لا توجد إلا فى الله جل شأنه وهو المنفرد بها وفى ذلك يقول تعالى مخاطبا سيدنا موسى – «إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى» (س ٢٠ / طه / آ ١٤).

٥٠ - العلامات على الطريق

لا تِخلطـوا يـا نـاس بيـن العلامـات إللى على
الطريق والطريق نفسُه
ولا تتوقفـوا عندهـا وتنسوا المسيـرة نحـو
الحق ورحاب أُنسُه
فهى ليست إلا مُبَشراتُ بقـرب الـوصول
وللجاهل غايات لِطمسُه
والحكيـم فينـا يمـر عليهـا مَـرْ الكـرام ويـداوم
الذكر وينسى غده من أمسُه

.....

إن السالك طريق الله قد يكتسب نتيجة قنوته وإخلاصه لله العلى القدير فتوحات روحية وقدرات خارجة عن الحواس مثل الفراسة والرؤية من بعد وطرح الروح وغيرها وهذه الفتوحات تعتبر علامات على الطريق تبشره بقرب الوصول وتنبئه برضا المولى عنه، وذلك ليزداد جهاده للنفس ومواصلة المسيرة نحو الحبيب، ولا يصح أن يعتبرها السالك أهدافا وإعلانا بالوصول فيقف عن الذكر وتستهويه هذه القدرات فيعرضها أو يفاخر بها الآخرين - إذ أنه إذا إعتبرها كذلك توقف نموه الروحى وبعد عنه الهدف وربما حاد عن الطريق المستقيم. ولذلك يوصى الشاعر الصوفى السالكين طريق الله أن يمروا على هذه الفتوحات الروحية مر الكرام ويواصلوا الذكر وحمد الله جل وعلا والتأمل والتدبر فى قدرته التى أبدع بها الخلق والخليقة. وفى رحمته التى وسعت كل خَلْقِه.

وللتأمل والذكر يجب على السالك طريق الله أن يطهر المكان الذى سيختاره للجلوس فيه فى وضع مريح «حتى ولو كان على كرسى» ويحاول أن ينسى الزمن ويوقف موجات الفكر المتلاحقة فى عقله مع وجود حالة الانتباه واليقظة، ويتخيل أنه يسبح فى ملكوت السماوات. فإذا داوم ذلك فانه قد يسمع أو يرى أشياءاً خارجة عن حواسه الخمسة وعليه أن يستقبلها بالبشر والقنوت فهذه آيات من ربه لِتُشجعه على المسيرة إلى رحاب أنسه ولتزيده علما بحقائق الأشياء وإيمانا بالخلاق العليم - وكلمة «السكينة» فى الآية الكريمة «هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» (س ٤٨ / الفتح / آ ٤) تعبر عن الصفة التى يتمتع بها السالكون طريق الله فانهم كلما رأوا آية من فتوحاته الروحية عليهم إزدادوا إيمانا وإزدادوا ذكرا وحمدا وطاعة وقنوتا.

٥١ – سلامه العاطر

لسانى بالذكـــر حامـــد وشاكـــر وقلبى بنبضه
شاهد وذاكر
لا تلومـونى أن نسيت الوجـود فى حبـه فذكـراه
تحتلُّ منى كل خاطر
منتظـر يـوم وقـوفى أمامـه وفى ذِلّـة خشوعى
أهمس قولتى يا غافر
واجتمـــع بالأحبـــة إللى عـــاشوا قبلنـــا
ومن رحمته وكرمه نسمع سلامه العاطر

.....

تعبر هذه الرباعية عن الحب والجذب اللذين يشعر بهما الصوفى نحو الله عز وجل وهو يترجم هذا الحب بالشكر والحمد والشهادة من أصغريه : قلبه ولسانه متمنيا ذلك اليوم الذى يقف فيه فردا بين يدى الله ليجزى على سلوكه ومسعاه فى الدنيا وفى ترقبه للحكم عليه يقف فى ذلة وخشوع هامسا متضرعا للماجد الغفار التواب الرحيم أن يأخذ كتابه بيمينه ويفوز بالجنة ويجتمع بأحبائه المؤمنين فى فرحة وحبور «أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون * يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» (س ٤٣ / الزخرف / آ ٧٠ – ٧١). وهذه الآية الكريمه تشير إلى الحبور «أو الفرحة الكاملة» لا تتم أبدا للفرد الواحد إلا إذا كان حوله أحباؤه الذين إئتلفت أرواحهم معه فى حياته الأرضيه.

والشاعر هنا يشير إلى أن الصوفى الذى إستغرق قلبه فى حب الله إذا ما فاز بالجنة فان كل نعيمه هو سماع سلام حبيبه ومولاه وهو يطوف به وبأحبائه فانه يجد فى هذا السلام الالهى الذى يشع الرحمة والمحبة والطمأنينة والحبور كل رجائه وغايته وكل متعته فى جنة المأوى وهكذا يفسر لنا الشاعر الصوفى قوله تعالى «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون * هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون * لهم فيها فاكهة ولهم ما يدَّعون * سلام قولا من رب رحيم» (س ٣٦ / يس / آ ٥٥ – ٥٨)

٥٢ - إنت مين

خَبَّـط على بـاب الحبيب ولمـا سألـه «أنت ميـن»
قال له «أنا يا أكرم الأكرمين»
قـال لـه مـا عنـدِى لك مكـان هنـا مـا عِـرفت
الوجد لسَّه ولا اتخلقت بالقرآن الكريم
وبعـد مـا فنـا فى حبـه عـاد الكـرَّة ورده كـان
«أنت يا من بهرْتَ قلوب العالمين»
قـال لـه أدخـل جنتى فقـد عـرفت حقيقـة
«الأنا والأنت» ومُلِئت بنور اليقين

.....

إن غاية الصوفى أن يقتل الانانية فى نفسه حتى يمكنه الاتصال بمولاه والتقرب إليه والأنانية هى التى تحفز الانسان على التفاخر بالنسب أو بالمجد أو الغنى أو الأولاد ولذلك فهو يسعى أن يكون فقيرا بعيدا عن الجشع فى الامتلاك أو السيطرة. وبعض الصوفيون وزّع كل أمواله على الفقراء واكتفى بما يستر بدنه من خرقه بالية مرقعة حتى يتقرب لله وبهذا الفقر يمكنه أن يصقل نفسه حتى تكون كالمرآه تعكس نور الله.

ومن السطر الأول فى الرباعية نرى أن السالك طريق الله لما سئل «من أنت» ذكر رده الـ «أنا» مما يدل على أنه لم يقتلها بعد. ولذلك أخبره «الحبيب» أى الله سبحانه وتعالى أنه لم يكتوى بعد بالوجد وأنه لم يتخلق بالقرآن الكريم الذى يخبرنا أن الـ «أنا»

القيومية الصمدية هى ذاته تعالى «أنظر الرباعية ٤٩» ونفهم من الرباعية أن السالك طريق الله داوم الذكر وجهاد النفس واكتوى بحب الله حتى فنى بالكلية فى الله وأعاد الكرّة بطرق باب «الحبيب» ولما سئل ثانية «من أنت» أجاب «أنت يا من بهرت قلوب العالمين» لأنه عكس نور الاله وتكلم بلسان من فقد أنانية حُبّاً فى الله فقد ملىء بنور اليقين وإستحق أن يفوز بالجنة الخاصة وبرضا الخالق جل وعلا ورحمته...

٥٣ - دعاء السالكين

يـــا كـــاشف الغـــم عـــن قلبى دعـــوتك ربى أن
ترينى طريق النجاه
يـا عالـم الغيب والشهـادة كيـف الخـلاص لطريـد
نزيل بسجن الحياه
هـــلاًّ مننت علىَّ فى ظُلمتى بشعـــاع مـــن مصبـــاح
نورك الدرى فى المشكـاه
وعلَّمتنى كيـــف أعلـــو بـــروحى فـــوق سجنى
وبالميثاق أعرج إليك كـل صلاه

.....

تذكرنا هذه الرباعية بآيات محكمات فى القرآن الكريم نسردها فيما يلى : -

السطر الأول : يشير إلى سيدنا يونس وهو يدعو الله بالنجاه وهو مغموم حزين ببطن الحوت «فإستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» (س ٢١ / الأنبياء / آ ٨٨).

السطر الثانى : يذكرنا بالآية « ... عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك» (س ٣٩ / الزمر / آ ٤٦) وهو يدعو الله أن يخلصه من سجن الحياة على الأرض بعد أن كان فى جنات النعيم.

والسطر الثالث : وفيه يدعو المولى جل وعلا وهو فى ظلمته الحالكة فى سجن الحياة أن يريه من نافذة سجنه شعاعا من نور مصباحه حتى يهتدى به ويتبعه ويعلو بروحه. وهذا إشارة إلى قوله

تعالى فى سورة النور «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فى زجاجة * الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء .. » (س ٢٤ / النور / آ ٣٥).

السطر الرابع : يشير إلى تمسكه بالميثاق الذى أخذه المولى جل وعلا مع آدم وذريته كما ذكر فى الآية الكريمة «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» (س ٥ / المائدة / آ ٧) وهو يشبه الميثاق بالحبل الذى يربطه بالله جل وعلا وبواسطته يمكنه أن يعرج للحضرة الإلهية فى كل صلاه وينعم مع الأرواح الطاهرة بالقرب والذكر والتسبيح.

٥٤ - القوى الكونية

في عالمنـــا قـــوات كثيـــرة ومخلوقـــات مُسَخَّـــره
للخير والشر مرئية وغير مرئيـة
فسبحـان الـذى أعطى كـلَّ شيء خلقـه ثـم هـدى
إلى النجدين فى حياتنا الأرضيـه
ووصّـــل العقـــل بالفـــؤاد والسمـــع والبصر
لنكتشف فينا الفطرة الإلهيـة
ويـــاريت نِقـــدَّر كـــل اللى أعطانـــا مـــن فضلـــه
ونقدّر رحمته بينا وسط القوى الكونيـة

.....

توجد في الكون قوى كثيرة بعضها مفيد لنا كـالشمس والقمـر وتعاقب الليـل والنهـار وهطـول الأمطـار وتسييـر الريـاح والجراثيـم المستضعفة التى تجلب المناعة فى الانسان ضد مثيلاتهـا القاتلـة لـه والكـلاب التى تحـرس القطعـان وبعض هـذه القـوى ضار بنـا مثـل الزلازل والبراكين والعواصف والصواعـق والأشعـة فـوق البنفسجيـه والحيوانات المفترسة أو السامه والجراثيم القاتلـه والظلمـه الحالكـة التى تعطـل وظيفـة البصر كالناتجـة عـن تراكـم السحب فى الليـل وكذلك الأمواج البيولوجيه كالناتجه من السحر أو الحسد أو الضغينه وهى من عمل الانسان لأحداث الضرر بالآخرين - وشياطين الجن التى تعادى الانسان وتـورده حتفـه - وهـذه القـوى المختلفـه سواء كانت مرئيه أو غير مرئيـه والتى تهاجمنـا ونقـف أمامهـا بـلا حـول ولا طول إلا برحمة منه تعالى كان يمكن أن تطيح بالجنس البشرى

على هذه الأرض لولا رحمته جل شأنه وفضله علينا ولقد أوصانا المولى أن نستعيذ به ونطلب العون فى النجاة منها كما ذكر فى سورة الفلق «قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفاثات فى العقد * ومن شر حاسد إذا حسد» (س ١١٣ / الفلق / آ ١ - ٥).

ولقد وهبنا الله سبحانه وتعالى القدرة على الحياة على الأرض بالرغم من كل هذه المهلكات وقد ذكر فى القرآن الكريم أنه لما سأل فرعون سيدنا موسى «فمن ربكما يا موسى * قال ربنا الذى أعطى كل شىء خَلْقَه ثم هدى» (س ٢٠ / طه / آ ٤٩ - ٥٠) وقد هدانا الخالق للنجدين أى طريقى الخير والشر حتى يختبرنا ويجازى كل نفس بما سعت ويعتبر العقل والذكاء هما أعظم هدية لنا من الخالق جل شأنه وهو متصل بالحواس وأهمها السمع والبصر وكذلك بالفؤاد الذى يعتبر مركز العواطف والمشاعر الروحية وعلينا بهذا العقل المتصل بأجهزة الاستقبال فى الجسم أن نكتشف فينا الفطرة الالهية وهذا سر قول الحكماء فى المثل «اعرف نفسك» فأننا إذا أزحنا عن هذه الفطرة غبار الجهل وصدأ المادية والأنانية فانها تتمكن بقوتها الكامنة أن تقاوم نوازع النفس الأمارة وتقاوم قوى الشر المحيطة بنا وهكذا نقدّر نِعَم الله علينا ونعمل بواصاياه «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ... » (س ١٦ / النحل / آ ١٨).

٥٥ - حقيقة الأشياء

حقيقــة الأشيــاء مــا يعرفهــا غيــر الله واحنــا
بس بالشكل والظاهر شاعرين
العصا عنــد مــوسى قطعــة خشب مــن شجــره
وعند الرب حيَّه تسعى كالتنين
والرعــد صوت مجلجــل ف سمعنــا وعنــد الــرب
تسبيح بحمده ورحمة للعالمين
سيدنا عمــر قبــل الهــدى كــان ظالــم وقــاسى فى
شبابه وعند الرب كان عزة للمؤمنين

.....

اننا نعرف ظاهر الأشياء فقط وتعطيها أسماءاً ولكن لا يمكن لعقولنا أن تتعرف الحقيقة وراء المظهر - وحتى علومنا بالرغم من تقدمها في معرفة أصول المادة من ذرة والكترون وبروتون وفوتون وكذلك أصول الحياة من خلية وكروموسوم وجين والحياتية الجزيئية فاننا لم نصل بعد للغاية ونقف عاجزين بل أكثر عجزا بعد أن تقدمنا بهذه العلوم وتأكدنا أن ما نعرفه لا يعد شيئا بالنسبة لما لا نعرفه وقد قال تعالى «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (س ٣٠ / الروم / آ ٧) - ونعرف من القرآن الكريم أنه تعالى علمَّ آدم الأسماء كلها ولكنه لم يعلمه حقيقة الأشياء لأن ذلك يحتاج إلى تشغيل العقل على أعلى مستوى حتى يفتح الله عليه بشيء من علمه تعالى «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» فى آية الكرسى (س ٢ / البقرة / آ ٢٥٥) ولا يمكن

أن نتصور أن الضالين بالدنيا يمكنهم أن يحيطوا بالعلم الالهى النافع للبشر إلا إذا خشعوا للحى القيوم وتواضعوا أمام الخالق واتبعوا وصاياه وكلما إزدادوا علما ازدادوا خشية لله وإيمانا بعظمته كما قال تعالى « ... إنما يخشى الله من عباده العلماء ... » (س ٣٥ / فاطر / آ ٢٨) وضرب لنا الشاعر أمثلة حتى نتيقن أننا نعلم ظاهر الأشياء فقط ونجهل بواطن الأمور وخفايا الزمن فمثلا عصا سيدنا موسى تظهر له على أنها قطعة من الخشب يتوكأ عليها ولكن المولى قادر على أن يحيلها إلى حية تسعى تلقف كل ما صنع السحرة أمام فرعون وضرب لنا مثلا آخر الرعد الذى نسمعه صوتا مجلجلاً فى السماء وما يسبقه من برق نتيجة تفريغ الشحنة الكهربائية فى السحب إلا إنه عند المولى تسبيح وحمد وذكر للخالق كما أنه تذكير للبشر بقوته تعالى وآية من آياته فى قدرته على تسخيره لتخويف الأنسان أو لجلب الخير له «على هيئة الأمطار» « ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا .... » (س ٣٠ / الروم / آ ٢٤).

ومثل آخر يضربه الشاعر بسيدنا عمر رضى الله عنه كيف كان قاسيا وظالما قبل إسلامه وكيف ضرب أخته لما سمع باسلامها – وفى الوقت نفسه كان الرسول ﷺ يدعو الله ويقول «اللهم أعز الاسلام باحد العمرين» وذلك لأن الله أوحى له أن دخول سيدنا عمر الاسلام سيكون عزة وقوة له.

٥٦ - الحق والحقيقة

يـا مـن قنعت بـالاسم وعشقت ترديـده فتِّش عـن
الحقيقة بالإلهام
وطَهِّـر النفس مـن مفاتـن الدنيـا تـرى حقيقـة
الاسم فى قدرة الواحد المنَّان
ولا تكتفى بالـوِرْدْ والذكـر والصلا واشرب
رحيق الفنا من كأس الود والهيام
هـو الحـق وماعـدا الحـق باطـل فسدد خطـاك
لتلقى وجه ربك ذى الجلال والاكرام

.....

يوجه الشاعر كلامه للذين يظنون أن فى ترديد أسمائه الحسنى وحضور حلقات الذكر ومداومة الصلاة بدون محاولة منهم فى الأرتفاع بأنفسهم بواسطة جهاد النفس والتأمل والتدبر فى قدرة الخالق وآياته البينات فى الخلق سيؤدى بهم إلى ما يرغبون من رضا المولى عليهم.

والذكر المحصور فى ترديد الاسم الأعظم لن يجدى كثيرا إذا لم يقترن بالتأمل والتفكر وفى ذلك يقول جل وعلا «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» (س ٣ / آل عمران / آ ١٩١).

والحق هو إسم من أسماء الله الحسنى «فتعالى الله الملك الحق

لا إله إلا هو رب العرش الكريم» (س ٢٣ / المؤمنون / آ ١١٦) والحقيقة هى ما أبدعت قدرته من خلق وما أودع فى الكون من علم «آلم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق» (س ١٤ / إبراهيم / آ ١٩) وكما ذكر فى الرباعية رقم ٥٨ فأن عقولنا قاصرة عن معرفة حقيقة الأشياء ولكننا مكلفون أن نتدبر ونتعلم حتى نُقَدِّر قدرة الله وسعة علمه وفيض رحمته على العباد.

الشاعر يحض السالكين سبيل الله أن يطهروا أنفسهم من مفاتن الدنيا الماديه ومن الأنانيه وما ينبع منها حتى يروا نوره تعالى الذى يشع فى كل خلقه وحتى يصلوا إلى مقام السكينة فتنمو فيهم حواس روحية وقدرات جديدة مكتسبة تزيدهم علما بالأشياء وإيمانا بالقدرة الإلهية .. وهو يحذر السالك ألا يكتفى بهذا المقام بل يواصل الذكر والتأمل والاعتبار حتى يفنى نفسه فى حب الله وينال رضاه ورحمته.

وهذا المقام لا يصله إلا المقربون مثل سيدنا الخضر الذى ذكر فى القرآن الكريم بأن الله تعالى أرشد سيدنا موسى وتابعه أن يلتقيا به «فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلَّمناه من لدنا علما» (س ١٨ / الكهف / آ ٦٥) وهذا المقام المحمود لا يصل إليه الإنسان بواسطة الالتحاق بمدرسة أو بطريقة من الطرق الصوفية أو بقراءة الكتب أو بالذكر الذى لا يتعدى تحريك اللسان، بل عن طريق تطهير النفس بالرغبه إلى الله والفناء فى حبه وطاعته.

واحـــد ضرب زيـــد على قفـــاه وِفَرْقَـــعْ الكـــف
وم الألم بيلالى
والضارب قـــال لـــه «رجـــاء تجيب سؤالى قبـــل
ما تناولنى كف بالتـالى»
والسؤال «هـل يـا تـرى الصوت حـدث مـن اليـد
أم مِ القفا يا غـالى؟»
قـال لـه «فكَّـر أنت لأن الألـم إللّى عنـدى هـو كـل
شىء وردِّى فِ الحـال»

.....

يريد الشاعر هنا أن يبين للمريديـن أن الشعـور والفكـر متصلان اتصالا وثيقا والشعور هو الذى يحرك الفكر إمـا إلى الشر وإمـا إلى الخير وأن التفكير الرصيـن الـواعى المتدبـر لابـد أن يسبقـه مشاعـر بالطمأنينـه الهادئـه الخارجـة مـن نفس رُوِّضت على التقى والـورع. أمـا الفكـر الـذى تثيـره مشاعـر النفس الأمـاره مثـل الغضـب وحـب الانتقام فانه ليس بالفكر الواعى ولكنه عبارة عـن رد فعـل أو تفكيـر حالى مضطرب لا يمكن له أن يـؤدى إلى تقـوى الله أو إلى الذكـر أو التأمل إذ أن هذه كلها تحتاج لمشاعـر هادئـة مـن نفس مطمئنـة «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (س ١٣ / الرعد آ ٢٨) وإذا اطمأنت القلوب التى هى مصدر المشاعر فانها توحى للفكر بالأعمال الصالحة والسير فى طريق الله. أما الذين تستهويهم مفاتن الدنيا فان مشاعرهم فى ثورة دائمة لا تهدأ لأنها صادرة عـن نفس جشعـة نهمـة غـدارة

كاذبة خاطئة ولا يمكن لهذه المشاعر أن تجلب الطمأنينة فى القلوب وبالتالى للفكر الرزين السليم وقد قال تعالى فى وصفهم «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها» (س ٧ / الأعراف / آ ١٧٩).

وكيف يتأمل الانسان فى آيات الله ومشاعره ثائره بالأنانية والجشع والغضب وكيف يفهم ويتعقل الضالون العصاه قوله تعالى الذى يحث على التأمل المؤدى إلى التقوى والايمان «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت * فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر» (س ٨٨ / الغاشية / آ ١٧ - ٢٢).

٥٨ - علم اليقين

الحقيقـــة مخفيّـــه على الواحـــد والعلـــم المـــزوق
بالكلام لا ينفع ولا يجدى
لا تعـــرف النـــار إلا إذا اصطليت بهـــا ولا حب
المجيد إلا بالهجر والوجد
العيـن فتّاحـة للقلب والـودن سماعـــه ويـــا بخت
من طهرهم ووفقهم لما يُرضى
عيـــن اليقيـــن هيّـــه اللى شايفـــه الحقيقـــه وعلـــم
اليقين ييجى بالذكر والحمد

.....

يذكرنا الشاعر أننا فى جهل عن حقيقة الأشياء مهما تفلسفنا ووضعنا النظريات وكتبنا الموسوعات فالله سبحانه وتعالى لم يشهدنا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا. ويقول الشاعر أنه حتى فى الأشياء التى نعتقد بأننا نعرفها مثل النار فأننا إذا لم نجربها فاننا لا نعرف عنها شيئا وكذلك نشوة الحب لله تعالى فاننا لا نعرف أبعادها فى النفس البشرية إلا إذا جرّبنا لقاء الحبيب بعد الهجر والوجد.

والعلم الإلهى والإيمان بالله يأتيان عن طريق السمع والبصر وهما النافذتان المطلتان على العالم الخارجى. وهما يستقبلان مختلف الأمواج الضوئية والسمعية والتى يترجمها العقل حسب طويته إلى فكر وعمل. وأنه لابد لنا أن نطهر أجهزة الاستقبال وجهاز الترجمة

من أدران الماديه والأنانيه وبمواصلة الذكر والحمد والأعمال الصالحه حتى نصل مرتبة الطمأنينة ونبدأ من هنا مرحلة السير إلى مقام الرضا والسلام حيث تتفتح عين اليقين ونرى الحقيقة واضحة وما خفى من أمور كثيرة وفى ذلك يقول تعالى «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» (س ١٥ / الحجر / آ ٩٩) وأهم حقيقة تتكشف للأنسان هى أن وعد الله للمؤمنين ودخولهم الجنة وخلودهم فيها حق كما قال تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا» (س ٤ / النساء / آ ١٢٢) فإذا ماأوتينا اليقين وأصبحنا نرى الأشياء بعين اليقين «وهى الحاسة الروحية المطهرة المقابلة للبصر» التى تنفذ إلى حقائق الأشياء بدون عائق فان عقولنا تكتسب بإذن الله علما لَدُنّياً هو علم اليقين وهو لا يتأتى إلا لأولياء الله الصالحين – ولقد ذكر فى القرآن الكريم كيف أن الكافرين الضالين وقد حُرِمُوا من عين اليقين وعلم اليقين فانهم لا يرون مصيرهم فى الآخرة من ضنك وعذاب حتى يلاقوا ربهم وتتكشف لهم الحقيقة الناصعة « .. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» (س ٥٠ / ق / آ ٢٢) وعندئذ يعرفون ما سيلحقهم من هم وغم وحزن «كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين * ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» (س ١٠٢ / التكاثر / آ ٥ – ٨).

٥٩ - حواسنا الروحيـة

حواسنـــا الروحيـــة خمسة كلهـــا مشبكـــة ف
بعضها وتنجلى بالتقى وعلم اليقيـن
إن واحـــدة قوتهـــا زادت ساعـــدت أختهـــا حتى
يكمل نموهم فى قلب السالك الأميـن
وساعتهـــا نعـــرف نفسنـــا ونحس بالفطـــره
والروح الأعلى ونسير فى طريق الصالحيـن
والعـارف بربـــه حـــواسه الروحيـــة ناميـــة مـــاشى
فى النور وقلبه يسبح مع القِلّـه الآخريـن

.....

إن حواسنا الروحية هى المطابقة لحواسنـا الجسديـة مـن سمـع وبصر وتـذوق وشم وملمس - وهـذه الحـواس هى التى ستشعـر بنعيم الآخرة المتمثـل فى الجنـة ومـا فيهـا مـن فاكهـة تـرضى كـل الحواس ومن جمال الخلق المتمثل فى الحور العين ومن الانسجـام الموسيقى الهادى المتمثل فى قوله تعالى «لا يسمعون فيها لغـوا ولا تأثيما * إلا قيـلا سلامـا سلامـا» (س ٥٦ / الواقعـة / آ ٢٥ - ٢٦) أما الضالون المغضوب عليهم فان حواسهم الروحية متوقـف نموهـا وهم يشعـرون بعـذاب الآخـرة مـن آلام وزفـرات وشرب «الحميـم الآن» وأكل الضريع وشجرة الزقوم علاوة على ما يلاقونـه مـن سوء المعاملة وغضب الله عليهـم.

ويذكرنا الشاعر أن هـذه الحـواس الروحيـة لا تنمـو ولا تنجلى

إلا بتقوى الله وتطهير النفس وأنه إذا تقوت إحدى الحواس الروحية فينا «مثل الفراسة أو الرؤيا أو السمع من بعد» فانها تساعد الحواس الروحية الاخرى حتى يكتمل نموها جميعا فى النفس المطمئنة وحتى يملأها اليقين بالله وملائكته ورسله وكتبه وإذا ما وصلت إلى هذا المقام فان حواسها الروحية ترى الكثير من آيات الله التى تزيد المؤمنين إيمانا مع إيمانهم وأنه يجب إلا تتوقف مسيرة السالك إلى الله عند هذه الكرامات «أنظر رباعية رقم ٥٠» بل يجب مواصلة السير حتى يفنى السالك فى حبه لله ويستقر فى قلبه حق اليقين، ليفوز بجنة الخلد التى وعدها الله لعباده المقربين «والسابقون السابقون * أولئك المقربون * فى جنات النعيم * ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين» (س ٥٦ / الواقعة / آ ١٠ — ١٤)

٦٠ - لا أدرى

أمـــام أميـــره الفـــاسق العـــاصى صار يـــردد آيـــة
الميثاق بين الرب والـروح
ويقـــول لا أدرى يـــارب مـــن أنـــا وكيـــف أنت
القريب وأنا البعيد بالـروح
صرخ فيـه الأميـر يـا جاهـل قـل لى شىء تعرفـه
وَإلاَ أُخلّى دمك يسيح
قـــال لـــه إن «لا» النفى أكـــدت أحديـــة البـــاقى
وكيف تدرى بالعقل ما أحسّه بالـروح

.....

أراد الشاعر أن يُظهر غطرسة الحكام وجهلهـم وظلمهـم للعبـاد وهنا نجد الرجل الصوفى العارف بربه يرتل أمـام أميـره الفـاسق آيـة الميثـاق وهى «وإذ أخـذ ربك مـن بنى آدم مـن ظهورهـم ذريتهـم وأشهدهـم على أنفسهـم ألست بربكـم قالـوا بلى شهدنـا أن تقولـوا يوم القيامة إنا كنا عـن هـذا غافليـن» (س ٧ / الأعـراف / آ ١٧٢) وقد سماها الشاعر بآية الميثاق لاننـا شهدنـا على أنفسنـا أمامـه بانـه هو الرب الخالق وما يترتب عن هذا من أداء واجباتنـا فى العبـادات وعمل الصالحات والشكر والحمد للـه.

ويتابـع الشاعـر الصوفى بسؤال نفسه «مـن أنـا» فقـد ضاع بيـن «الانات» الكثيرة التى تتنازع على السيطرة على عقله «انظر الرباعيـة رقم ٤٩» وهو لا يدرى كيف يفسر شعوره بالبعد من خالقـه وبيـن

قوله تعالى « .. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» (س ٥٠ / ق / آ ١٦). والامير الجاهل لا يفهم شيئا مما يقوله العارف بربه وخاصة أنه قال بأنه «لا يدرى» وهدده بالقتل إن لم يخبره بشيء يعرفه فما كان من الصوفى إلا أن أفحمه بما لايفهمه إلا العارفون بالله فذكر للأمير أنه لا يصح أن يستخف بكلمة «لا» وهى التى أكدت أحدية الباقى فى الشهادة «أشهد أن لا إله إلا الله» وعرفه أن عقله القاصر لا يدرك ما فى روح الصوفى من استغراق فى حب الله وهو أى الأمير مغموس فى طين الدنيا وكبرياء الاثم والعدوان.

٦١ - الواصل والسالك

الـواصل لربــه فى لحظــه يصيــر مــع الملايكــه
يسبح معاهم حول عرش المجيد
والسالك لربـــه مـــاشى فى الدنيـــا على قدميـــن
والواصل طاير بالبراق فى الوجود
فـرق بيـن اللى يومـه خمسيـن ألـف سنــه ممــا نعـد
وبين إللى يومه ذرة زمن محدود
السلوك فى الأرض جهـاد مــع المــادة ومــا اتخلـق
منها والروح جايّه م النور وإليـه تعود

.....

يذكر لنا الشاعر بعض الصفات التى يتحلى بها الواصل لربه وهو ما زال حيا على الأرض فانه يمكن أن يطرح روحه فى لحظة فتكون مع الملائكه تسبح معهم "حول عرش الله عز وجل وإنه يمكنه أن يطير فى الوجود على «البراق» بسرعة تفوق سرعة النور ومصاحبته للملائكه تجعل يومه خمسين ألف سنة مما نعد مصداقا لقوله تعالى «تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»(س ٧٠ / المعارج / آ ٤).

وأما المبتدىء فى سلوك طريق الله فانه لا زال فى سجن الجسم يمشى على قدمين ويومه أقل من لحظة - إذا قورن بيوم الواصل وهو يصارع المادة وما اتخلق منها من إنس وجن وحيوان ونبات متجها إلى الله وراغبا فى رضاه حتى ترتقى نفسه وتمتلىء تدريجيا

بنـور الله وتصل إلى المقـام المحمـود فى الدنيـا أو يختـاره الله إليـه مبشرا إياه بالخلود فى جنتـه.

وهناك بعض الخلط بين الروح والنفس والضمير ويمكن تعريف الروح أنها نفحة من روح الله وهى الطاهرة وتوجـد فى كـل إنسان فهى الباعثة للحياة، وهذه الروح القدسيه قد يغطيها الجهـل والصدأ والضلال المنبعث مـن النفس الأمـارة بـالسوء المجذوبـة للجسم المادى. والصوفى يحاول أن يجاهد هذه النفس حتى يحيل الأمواج المادية المنبعثة منها إلى أمواج منسجمة مـع الأمـواج الخارجـة مـن روحه الطاهره.

وهـذه النفس هى التى تُبْعَث وتحـاسب وتنعـم أو تشقى حتى يقضى الله أمـرا كـان مفعـولا. وإذا مـا تقـدم السالك فى طريـق الله فان نفسه تتطهر وتصبح شفافـة لنـور الـروح كمـا ذكـر فى القـرآن الكريم «يوم تـرى المؤمنيـن والمؤمنـات يسعى نورهـم بيـن أيديهـم وبأيمانهـم ..» (س ٥٧ / الحديد / آ ١٢) وأما ضميـر الانسان فهـو جزء من الـروح وفيـه أودعت الفطـره التى تجعـل النفس تميـز بيـن الخير والشر والهدى والضلال. وقد ذكـرت فى القـرآن الكريـم فى قوله تعـالى «فطـرة الله التى فَطـر النـاس عليهـا لا تبديـل لخلـق الله» (س ٣٠ / الـروم / آ ٣٠).

لِمَ أخاف الموت وقد جربته ثلاثا من قبله
وفى كل مرة كنت من الفائزين
خرجت من عالم الجماد وعالم النبات ثم من
عالم الحيوان وأصبحت إنسا على الأرضين
وبعد موتى عليها سأحلق فى السما بنفسى
وروحى واجتمع بالصفوه المقربين
وأخيرا أفارق حالة السكر لأدخل رحاب الفنا
مرددا «إنا لله وإنا إليه راجعون»

.....

يذكرنا الشاعر فى هذه الرباعية بمراحل إرتقاء النفس «وقبل نظرية النشوء والارتقاء لداروين بستة قرون» فهو يتصور أن الله سبحانه وتعالى وقد خلق الانسان من طين كالفخار أراد لنفس الانسان أن تمر من حالة الجماد إلى حالة النبات ومن حالة النبات إلى حالة الحيوان حتى نفخ الله فيه من روحه وأصبح إنسانا على الأرض. وانه فى كل حالة كأنه مات وبعث فى نشأ جديد وعلى هذا يكون قد جرب الموت ثلاثة مرات وكان من الفائزين فى كل مرة إذ أنه إرتقى بعد كل منها إلى حالة أرفع أو أكثر شعورا. وبالمثل فانه يتصور أن بعد موتته الأخيرة - بفرض أنه كان من المؤمنين الذين عملوا الصالحات فان نفسه وهى تعيش بجسمها الأثيرى مع روحه فى البرزخ ستكون طليقه وفى صحبتها صفوة من الابرار الصالحين. ينتظرون اليوم الذى يشاهدون فيه وجهه

الكريم فهم دائمو التسبيح والذكر مستغرقون فى حب الله لدرجة الوجد والهيام «وهذه حالة السكر التى يعنيها الشاعر» حتى يأتى يوم الحساب فيدخلون بإذن ربهم جنات الخلد ويستحقون أن يحظوا بجنة الله الخاصة كما ذكر فى القرآن الكريم «يأيتها النفس المطمئنة * إرجعى إلى ربك راضية مرضية * فادخلى فى عبادى * وادخلى جنتى» (س ٨٩ / الفجر / آ ٢٧ – ٣٠) وهناك تطور للنفس فى حياة الفرد فى الدنيا وهذا ما ستعالجه الرباعية رقم ٧٣

٦٣ - صحوة الحياة

كِتيـــر م النـــاس تعيش حياتهـــا كلهـــا نايمـــة لا
حاسِّين بالروح ولا بدورهم ف الوجـود
مثـل الفـارس الأرعـن راكب جـواده وبيجـــرى لا
حاسس بالفرس تحته ولا بهدفه المقصود
قـف لحظـة أيهـا الفـارس وفكـــر فى روحك إللّى
لابساك وتذكر شهادتها أمام الخالق المعبـود
واشرب رحيـــق الحيـــاة صفـــوا وأنت صاحى
واتمتع بالرضا م الـروح ومـن رب ودود

.....

يذكرنا الشاعر بقول الأمام الغـزالى رضى الله عنـه «فـان النـاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» وذلك لأنهم فى حياتهم الدنيويـه غارقـون فى إشباع رغباتهم ولا يتوقفون بعض الوقت ليتأملوا فيما بداخل أنفسهم ولا يعرفون الدور الذى يمكنهم أن يؤدوه فى حياتهـم القصيـره ولا بالهدف الذى الذى يريدون أن يصلوا إليه، وقد شبـه الشاعـر أمثـال هؤلاء بالفارس الأرعن الذى يعدو بحصانه فى سرعة فائقة لا يشعـر بالحصان الذى تحته ولا بالهـدف الـذى يريـد الـوصول إليـه. وقـد شبَّه أحد الصوفيين القدامى هـؤلاء بمثـل سائـق العربـة التى يجرهـا حصان فهو دائما مشغول بتغذية الحصان وصيانة العربه والسيـر بهـا ولكنه لا يعرف إلى أين هو ذاهب لأن «السيـد» بداخـل العربـة «أى نفسه» فى نوم عميـق.

وهدف الشاعر أن ينبه هذا النائم بأنه روح من عند الله وأنها حملت الأمانة وأخذت ميثاقا مع الرب بعبادته وتنفيذ مشيئته. فهو يحاول إيقاظه حتى يؤدى واجبه فى الحياة نحو الله ونحو الخلق ونحو البيئة التى يعيش فيها حتى يرضى الله ويرضى عن نفسه ويتمتع برحيق الحياة الصافى من غير خوف أو حزن أو أسى. وأنه إذا إنتبه وأيقظ روحه فانه سيتذكر آيات الله وينعم بتوجيهها ومعانيها ويتخلص من الغفلة والجهل اللذين هما آفة معظم البشر والله عز وجل يقول «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا * والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإجعلنا للمتقين أماما * أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما * خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما» (س ٢٥ / الفرقان / آ ٧٣ – ٧٦).

٦٤ - عناق النـور

حواسنـــا الخمسة تِعرّفنـــا بالظاهـــر والظاهـــر
مختلف عن بعضه وعقولنا فى أوهـام
لا تنظر وظهرك فى إتجـاه النـور فمـا تـرى أمـامك
إلا ظلالا لجماد ونبـات وأجسام
النـور كلـه واحـد والحقيقـة مخفيـة عنـا ورا ستايـر
من خلفها ستاير من سحب وغيـوم وظـلام
مـا أحلى عنـاق النـور ففيـه أجمـل نشوة لمشتـاق
بعيدا عن حواس الـ «أنا» وعقـل العـوام

.....

يريد شاعرنا أن يعرفنا بأن ما نـراه بحواسنـا الخمسة مـا هى إلا أوهاما ولو أسميناهـا أسمـاءا وهى وأن كـانت مختلفـة عـن بعضهـا ظاهريا إلا أنها كلها مخلوقة من معـادن الأرض والمـاء ومـن أشعـة الشمس والهواء ولكننا فى جهل مطبق عن حقيقتهـا وكيـف خلقت وتنوعت وأن ما نراه بهذه الحواس ما هو إلا ظـلال لهـذه الأشيـاء. والله سبحانه وتعالى وهو النور. والبـارىء والخالـق والمصور علّمنـا أسماء ظاهر الأشياء ولكنه تعالى لـم يطلعنـا على حقيقتهـا التى تعى بها عقولنا وتحير أفكارنـا.

والشاعر يذكرنا أن أرواحنا خلقت من هذا النور الالهى ولكـن هذا النور مخفى عنا بحُجُب من السحب والغيوم وظلمـات المـادة والجهل إذ يقول تعالى «أو من كـان ميتـا فأحييناه وجعلنـا لـه نـورا

يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» (س ٦ / الانعام / آ ١٢٢).

والشاعر يريد أن يعانق النور ويتحد معه ليشعر بأجمل نشوة روحية بعيدا عن حواسه الجسدية وأنانيته وبعيدا عن عقله المغموس فى مفاتن الدنيا والذى يتمثل فى عقل الجهّل والعوام. وعناق النور هو التعلق به والتفانى فى الاخلاص له وكيف لا يتفانى المؤمنون فى حبه تعالى وهو القائل فى كتابه الكريم «هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما * تحيتهم يوم يلقونه سلامٌ وأعد لهم أجرا كريما» (س ٣٣ / الاحزاب / آ ٤٣ — ٤٤).

٦٥ - الصاد والنون والألف

يـا مـن كتبت الصاد على العيـن وقلبت النـون
على الحاجب ولفلفت الألف فى الآذان
وشاهـدت العقـل اللّى آمـن بدنيـاه وحـواسه
ينسج أسطـورة حياتـه بخيـط الأمـل والأوهـام
شُغِلْنـا بهـا عـن حقيقتنـا كأننـا فى ظلمـة الليـل
البهيم نبحَث عن القبلة فى كـل مكـان
ولمـا يطلـع فجـر آخرتنـا ساعتهـا نعـرف ميـن
وصل للقبلـة وميـن إنحـرف وميـن تـاه فى
الظلام

.....

يقصد الشاعر بهذه الحروف أوائل السور «سورة ص ون والألف فى «ألـم» وكلهـا روحانيـات إذا أوتى الانسان السمـع وهـو بصيـر. ولكن العقل الذى تناسى الميثاق فانـه جعـل حـواسه الماديـة شغلـه الشاغل فى الحياة وهكذا فان حياته تـذهب سدى لأنهـا بُنِيتَ عـل كل شىء زائل وخـادع.

والشاعر يحذرنا أننا إذا شغلنا بالدنيا ولم نربِ نفوسنـا بالمحبـة والتدبر والعزيمة حتى تنسجم مع المشيئة الالهية فاننـا سنكـون مـن الخاسرين - وشبه كل مفتـون بدنيـاه برجـل يبحث عـن القبلـة فى ظلمة الليل البهيم «أى يبحث عن الخلاص والنجاة والنور» ومـا هـو بواجدها لأنه أعمى البصيرة ولا نور لـه وقـد قـال تعـالى «ومـن لـم

يجعل الله له نورا فما لـه مـن نـور» (س ٢٤ / النـور / آ ٤٠) والله سبحانه وتعالى يهدى من يشاء إلى الصراط المستقيم. فهؤلاء الذين اتقوا الله حق تقاته فإنه يزودهم بنور من عنـده يهديهـم إلى الهـدف وينير ما حولهم حتى تقتـدى النـاس بهـم وهـم يدعـون الله بالمزيـد من هذا النور والله تعالى يقول «يقولـون ربنـا اتـم لنـا نورنـا واغفـر لنـا إنك على كـل شيء قديـر» (س ٦٦ / التحريـم / آ ٨).

ونسرد فيما يلى ما تَذكُّرنا الحروف المذكوره فى الرباعيـه مـن بعض الآيات القرآنيـه :

١ ـ «ص والقرآن ذى الذكر * بـل الذيـن كفـرا فى عـزة وشقـاق» (س ٣٨ / ص / آ ١ و ٢) وتفسير عزة وشقـاق إنهـم يتغنـون بمدح أنفسهم ويفرقُّون بين الناس وذلك لأنهم تنـاسوا الذكـر.

٢ ـ «ن والقلم وما يسطرون * ما انت بنعمـة ربك بمجنـون * وان لك لاجـرا غيـر ممنـون * وانك لعلى خلـق عظيـم * فستبصر ويبصرون * بأييكـم المفتـون» (س ٦٨ / القلـم / آ ١ — ٦)

٣ ـ «الـم * ذلك لكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنـون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل مـن قبلك وبالآخـرة هـم يوقنـون» (س ٢ / البقـرة / آ ١ — ٤)

٦٦ - يا مبدع الخلق والقرآن المجيد

يـا مـن خلقت الخيـر والشر فى الدنيـا وتعـاليت
فوق الخليقة بالصفات والأسماء
آيـاتك الكبـرى فى الخلـق شاهـدة على كمـالك
الأعلى يا مبدع الأرض وما حوت السماء
أهديتنـا قـرآنك ذكـرى لكـل مـن آمـن وشفـاءا
للقلوب ورحمة لمن خاف يوم اللقاء
فمـن غيـرك قـادر على تصويـر جمـال يـوسف
ونعيـم جنـاتك وهـول الجحيـم فى
حروف تشع بالأضواء

.....

قال تعالى «إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» (س ٧٦ / الانسان / آ ٣) والشاعر يذكرنا أن لكل شيء نقيضه فالخير والشر مخلوقان وعلى الانسان أن يُقيِّم سلوكه وأعماله بين هذين النقيضين حتى يرجح دائما كفة الخير.

ويذكرنا الشاعر أنه على السالك سبيل الله أن يتدبر آيات الله فى خلقه فان كل ما يشاهده يشهد على إبداع الله سبحانه وتعالى فى كل خلقه وأن يستزيد من العلم حتى يكتشف أسرار الخليقة فيزداد تقى وورعا وقد قال الله تعالى « .. أنما يخشى الله من عباده العلماء» (س ٣٥ / فاطر / آ ٢٨)

ولقد أهدانا المولى سبحانه وتعالى القرآن المجيد معجزة

المعجزات وآية الله الكبرى ووصفه تعالى فى قوله «الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » (س ١٤ / إبراهيم / آ ١) فهو نور وهو هدى وهو شفاء للقلوب «النفوس» وهو رحمة لمن تبع هداه .. وهو الغذاء الروحى الذى لا ينضب معينه ولا تهرم كلماته وهو الغذاء العقلى لمن تدبر علمه وآياته وقصصه.

ويذكر لنا الشاعر قصة يوسف فى القرآن كمَثَل للمعجزة الكبرى فى وصف مشاعر الانسان من غيرة وإجرام ومن حب وهيام وعفة وسلام وصبر على الأذى والظلم، وحب للأهل وتسامح مع الذين آذوه، وصداقة مع الجيران «فى السجن»، والاحسان فى العمل والعدل فى المعاملات ولقد منَّ عليه الله بالجمال الجسدى والروحانى كما شهدن على ذلك سيدات قصر العزيز إذ قلن « .. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» (س ١٢ / يوسف / آ ٣١) ولقد اعتصم بالله طول حياته وقاوم النفس الأمارة واتقى الله فنصره وأيده « .. ومن يتق الله يجعل له مخرجا» (س ٦٥ / الطلاق / آ ٢) وقد كان النور الذى نزل معه مقدمة لرسالات الرسل الكرام موسى وعيسى ومحمد. ويذكر لنا الشاعر أيضا إعجاز القرآن فى وصف الجنة ووصف هول الجحيم فى آيات كثيرة كل منها تعطى معلومة جديدة وتثير مشاعر متباينة فى نفس الانسان.

٦٧ - الروح والنفس والجسم

الـــروح اتعـــذبت مـــن نفيهـــا ف الأرض أكثـــر م
الجسم إلِّلى أتخلق منهـا
مشتاقـة دايمـا لتسبيحهـا ويّـا المـــلايكى قريبـــة م
الرب منعمة مرضية م المـولى
عـــذاب الجسم فى فـــراق الـــروح عنـــد موتتنـــا
وِعند الحساب النفس يَتْجازى حسب أعمـال
وجْـــد المحب آهـــات م القلب نـــابضة وحب
الودود نور للنفس يهديها ويرفعهـا

.....

يذكرنـا الشاعر أن وجـود روح الانسان فى الجسد على هـذه الأرض ما كان إلا نفيا لها فهى معذبـة بشعورهـا بهـذا النفى وذلك بعكس الجسد الـذى خلـق مـن الأرض وسيعـود لهـا بعـد إنطـلاق الروح فهو لا يشعر بهـذا النفى.

والروح فى إشتياق دائم لحياتها الأولى وهى قريبـة مـن الخالـق تسبح مع الملائكة حول عرش المجيد وفرق كبير بيـن سجنهـا فى الجسم البالى وحياتها الطليقة فى جنات النعيمّ مع الصفوة المقربين.

والجسم ولو أنه لا يتعذب بمشاعر النفى إلا إنه سيتعـذب عنـد فـراق الـروح لـه فهى التى جعلتـه يحيى ويشعـر ويعقـل ويسعى فى الأرض. والنفس التى بعثت مـن إتصال الـروح بـالجسد ستشقى أو ستنعم فى الاخرة حسب سعيها فى الدنيا، فان حافظت على العهـد

وأدت رسالتها على الوجه الأكمل فانها ستهنأ راضية من الله عز وجل فى جنة الله الخالدة ويقول تعالى «ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها» (س ٩١ / الشمس / آ ٧ - ٩).

والشاعر يذكرنا فى السطر الرابع أن الوجد الذى يحس به السالك طريق الله يكون مصحوبا بألام البعد والفراق وباعثا للاستغراق فى حب الله ودعوة من القلب لتخفيف الآلام بالقرب والوصال. وقد شبهها الشاعر بالآهات الخارجة من القلب النابضة معه فى ترتيل روحانى جميل .. أما حب الودود جل وعلا فهو نور يملأ القلوب بالبشرى بقرب عودة النفس والروح لرحاب رحمته وكرمه.

٦٨ - سر الروح

مـــا خلـــق الـــرب سرًّا فى الأرض ولا فى السمـــا
أكبر من الروح فى جسمها البالى
علَّمنـــا تعـــالى أسمـــاء كـــل شىء فى دنيتنـــا وعـــن
الـــروح قـــال «هى مـــن أمـــر ربى» الواحـــد
المتعالى
عرَّفهـــا للـــرسول فى إسرائـــه ومعراجـــه فـــأراه
طاقتها إذا انطلقت من سجنها الحـالى
سرهـــا خـــافى على عقولنـــا فـــلا نحس قوتهـــا إلا
إذا ذابت النفس فى الـــروح مـــن فـــرط
حبها للباقى

.....

قال تعالى فى كتابه الكريم «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (س ١٧ / الاسراء / آ ٨٥) فالروح سر إلهى لا يمكن التوصل إليه أو معرفته بعقولنا. ولقد وهبنا الله جل وعلا نعمة العقل والحواس المتصلة به حتى نميز الأشياء ونعطيها أسماءا وحتى نميز طريق الخير ونختاره مسلكا لنا فى الدنيا.

ولقد أراد المولى أن يعرف الرسول بطاقة الروح وقوتها وكيف أمكن بها أن يسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأن يعرج فى السمـــاء حتى سدرة المنتهى ومـــا بعدهـــا حتى الحضرة

الالهيـة وذلك كلـه فى لحظـات قصار فكـأن الـروح خارجـة عمـا نسميه المكان والزمـان وعـن الطاقـة الأرضيـة «التى اصطلحنـا على حسابهـا بضرب «الكتلـة» فى مربـع سرعـة الضوء ط = ك × س^{٢}» ولا عجب فى ذلك فان الروح التى فينا ما هى إلا بضعـة مـن روح الواحد المتعال أودعها سبحانه ومعها الفطرة فى قطعة مـن صلصال كالفخار. ونتج عن هذا الاتصال، النفس الانسانية التى أعطيت قيادة الشخص فى الدنيا واكتفت الروح بدورها فى بعث الحيـاة والرقابـة وتسجيل أعمالنا ونياتنا وأسرارنـا.

ونحن فى حياتنا الأرضية لا نتمكن من الاحساس بهـذه الـروح الطاهـرة التى تكمـن بداخلنـا والتى تراقبنـا إلا إذا ذابت النفس فى إستغراقها فى حب الاله الخالق وعبادته وهذا ما يهدف إليـه السالك طريق الله بايمانـه وإحسانـه. ويصفهـم المـولى فى قولـه « .. أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ..» (س ٥٨ / المجادلة / آ ٢٢).

٦٩ – نور محمـد

الفاكهـة هِيَّـه إللى جـابت الشجـرة ولـولا الأمـل
فى الثمرة ما كان حد زرعها
والـرب خلـق الأرض لـلأنسان ولـولا علمـه بنـور
محمد فى الخليقة ما كان صوَّرها وأبدعهـا
ونـور محمـد اتخلـق قبـل آدم وسطـع فى عقـل
«الامين» حتى يوحد الأديان ويجمعهـا
ويكـون قـدوة حياتنـا فى الدنيـا وشفيعنـا ف
الآخرة ويشع نوره على الأجيال بأجمعهـا

.....

يعتقد الصوفيون أن نـور محمـد الـذى يمثـل الكمـال الانسانى هو أول خلق الله فقد أراد الله أن يجعل الانسان خليفته على الأرض ويجعل الملائكة تسجد له كما ذكر فى القرآن الكريم «فإذا سويتـه ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجديـن» (س ٣٨ / ص / آ ٧٢) ويذكرنا الشاعر أن الله سبحانه وتعالى لسابق علمه بامكانيات الانسان عند وصوله للكمال كمـا أراد فانـه تعـالى صور الأرض ومـا عليهـا أبدع تصوير.

وحتى يتأمـل الانسان عظمـة الـرب وحكمتـه ورحمتـه – فقـد توارث النور المحمدى الرسل والأنبياء وأولياء الله الصالحين فأثبتـوا أنهـم أهـل أن يكونـوا خلفـاء لله فى أرضه، وأمـا العامـة مـن النـاس فسيهلك أجيـال منهـا حتى تصل قلـة منهـم إلى الكمـال المنشود.

ونقرأ فى سورة عبس «قتل الإنسان ما أكفره * من أى شىء خلقه * من نطفة خلقه فقدّره * ثم السبيل يسره * ثم أماته فأقبره * ثم إذا شاء أنشره * كلا لما يقض ما أمره» (س ٨٠ / عبس / آ ١٧ – ٢٣).

ويذكر الشاعر أن هذا النور المحمدى تجلى ساطعا فى عقل ونفس الرسول الكريم وقد وصفه تعالى فى قوله «وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» (س ٣٣ / الأحزاب / آ ٤٦) وهذا النور لن يخبو من عالمنا ومن الأجيال المتلاحقة حتى قيام الساعة، وهكذا جعل الله لنا قدوة فى الحياة الدنيا فى شخص الرسول الكريم كما أنه سيكون شفيع المؤمنين فى الآخرة.

٧٠ - النُسُك والمعرفة

الاحسان فى عبادة الرب هوّه النسك وقدوتنا
فيها الرسول ذو العزم والارادة
والمعرفة نابعة من النُسُك وهيّه غاية المريد
فى جهاده لأنها روح التقى وعماده
والعارف بربه مهدى وهادى وشعوره
بالباطن فى انسجام مع الظاهر إللّي قُصَاده
حياته فى الدنيا شريعه وقدوه ورسالته
تنفيذ المشيئه مع أهل التقى والورع رواده

.....

يشير السطر الأول من الرباعية إلى آيتين فى القرآن الكريم جاءتا إشادة برسولنا المصطفى عليه صلاة الله وسلامه وهى (١) «قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين» (س ٦ / الانعام / آ ١٦٢).

(٢) «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما» (س ٢٠ / طه / آ ١١٥). ولقد مَنّ الله على الأمة الأسلامية بالرسول الكريم الذى أحيا مناسك الاسلام أو مناسك الفطرة التى أراها الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم إستجابة لدعائه «ربنا واجعلنا مسلمين * ومن ذريتنا أمة مسلمة * وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» (س ٢ / البقرة / آ ١٢٨).

وتعتبر المناسك تدريبا عمليا أو دروسا عملية بواسطتها يمكن

رفع النفس الانسانية من مقام إلى مقام حتى يدخل الإيمان فى القلوب وتكتسب علما لدنيا يُعرّفها حقائق الأشياء والمخفى من أسرارها وهكذا ينسجم فيها علم الظاهر مع علم الباطن. ويقول تعالى «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم» (س ٤٩ / الحجرات / آ ١٤).

وإذا دخل الايمان القلب فانه يكسبه السكينة والسكينة تقوده للمعرفة «فيزداد إيمانا مع إيمانه» ويصبح قدوة للناس مهدياً من الرب وهادياً لخلقِه وهو يمثل شريعة الله ويطبقها على نفسه وعلى من أراد أن يسلك معه طريق الله المحفوف بالمكاره والمتنزه عن الإثم والفجور. والعارف بالله يطلب من المريد الطاعة العمياء لأن كل أقواله وأعماله مباركه من الحق جل وعلا وهدفها أن يكونوا جميعا جنود الله فى أرضه لينفذوا المشيئة الالهية ويفوزوا بالجزاء الأوفى.

٧١ - قلب المؤمن

فى حيـــاتك دوَّر على صاحب القلب السليـــم ولا
تَغُرّك الألقاب والغنى والمظاهـر
ده القلب السليـــم هُـــوّه اللى يقـــربك للمـــولى لا
قناطير الذهب والنياشين وعقلك الباهـر
فيـــه الـــروح اللى أودعهـــا الـــرب آدم بـــدء
الخليقـــــــة وعتـــــــم على نورهـــــــا
فى الأجيال كل فاجـر
فى مِرَاياتـــه الستـــة يشوف الـــرب نفسه وفى
نبضاته يسمع تسبيح كل عابد وشاكـر

.....

ينبه الشاعر السالك طريـق الله أن يبحث عـن الـولى ذى القلب السليم والنفس الكاملة التى تطهرت من أدران الماديه والأنانيـه حتى يتخذه مرشدا فى حياته ويكون له نعم المعلـم ونعـم الصاحب وأنـه يجب ألا يغتر بعقله أو بمجهـوده الفـردى فى تهـذيب النفس إذ أن تربيتها تحتاج إلى الولى العارف بالله العالم بأسرار النفس حتى يرعى نموها بالتدريج ويعطيها ما يناسب مـن الغـذاء الـروحى فى مراحـل إرتقائها.

ويتخيل الشاعر أن هناك ستة مرايا فى القلب السليـم كـلا منهـا متجهة إلي جهة معينة (شمال، جنوب، شرق، غرب، فـوق، تحت) وهكذا تتكشف جميع الجهات. وأن الله سبحانه وتعالى عندما ينظر

إلى هذا القلب فانه يشاهد نفسه فى المرايات المصقوله فينعكس منها نور الله فى كل مكان. وأنه تعالى عندما يسمع نبضات هذا القلب السليم فكانه يسمع تسبيح العوالم بحمده وشكره.

ولقد منَّ الله علينا بان أنزل رسوله المصفى عليه صلاه الله وسلامه ليكون مثلا للأنسان الكامل وقدوة للأجيال. وسراجا منيرا فى حياته وبعد مماته، وهذا النور الذى نزل فيه ومعه لن يخبو فى قلوب أولياء الله الصالحين فى كل جيل، وعلى السالك طريق الله أن يدعو الله أن يوفقه لمصاحبة أحدهم والتزود من علمه ونصائحه، فهم ورثة نور رسول الله الذى أعزه الله بقوله الكريم «إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما» (س ٣٣ / الأحزاب / آ ٥٦).

٧٢ – موتوا قبل أن تموتوا

آيـــة الـــرسول الكبـــرى معراجـــه في السمـــا
ولقاء روحه مع الحق مـولاه
وأبـــو بكـــر لمـــا صدّقـــه هللّت كـــل الملايكـــه
وارتفعت روحه بصدقها أعلاهـا
مـاشى مـع الأحيـا في دنيتنـا وروحـه في السمـا
تسبح بحمده من اولاها لأخراهـا
جـــربت نفسه الفنـــا قبـــل موتتهـــا وعـــاش
بالروح مع الناس وعند اللّى سوّاهـا

.....

يذكرنا الشاعر بقصة الاسراء والمعراج وأنها آية ومعجزة الرسول الكبرى، فقد خصه الله بهـا جـزاءا وفاقـا على أخـلاصه في الدعـوه وتفانيه فيها كما ظهـر في رحلتـه ﷺ للطائف وما أصابه فيهـا مـن أذى وما أظهر من التقى والتوجـه لله وهـو يقـول ويكـرر «اللهـم إن كـان بك علّى غضب فلك العتبى حتى تـرضى».

وأول من صدّقه بعد سماع القصة ممن سمعوهـا مـن الـرسول الكريم كان أبـو بكـر الصديـق وهكـذا نعت «بالصديـق» وإستحـق الولايه وورث النو المحمدى وأصبح كمـا وصفـه الـرسول ﷺ أنه في الدنيا يمشى مع الأحياء وروحه دائما في السماوات تسبح بحمد الله – وكأنـه جـرّب الفنـاء قبـل المـوت «فنـاء النفس في حب الله» حتى يرتفـع بهـا مـن مقـام إلى مقـام حتى تصل إلى النفس الكاملـه

التى تتيح للروح الخالده فيها أن تعلو للسماء وتسبح مع الملائكه حول عرش المجيد.

وأولياء الله الصالحون يهدفون بجهادهم للنفس أن يجربوا موتها أو فناءها حتى يرتفعوا فوق أجسادهم ويشاهدوا من آيات الله ما شاء ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وينعموا بالسكينة والقرب من الله فى حياتهم بجنته الخاصة بعد مماتهم. وفناء النفس هو جهادها وتطهيرها بالاستغفار والتقوى. وفى السطر الرابع من الرباعيه يذكرنا الشاعر بسيدنا أبى بكر ثانية بان نفسه جربت الفنا فى حياتها على الأرض فقد كانت تعيش بالروح مع الناس فى الدنيا وكذلك تحيى بالقرب من خالقها ومولاها الذى سوّاها وألهمها طريقها وتقواها.

٧٣ - إرتقاء النفس

طريـق العـلا للنفس العبـادة والصبـر وتـذويب
«الأنا» فيها ف الـ «أنـا» الأعلى
وغفلـة الانسان عـن الاخـره عتّمت على الـروح
اِللى فيه فلا يـرى جـادة الحسنى
وبالذكـر تَطَمَـن قلوبنـا وبالعـزم تتطهـر
نفوسنا والعقل يتفتح ويتدبر آياته الكبـرى
والنفس تتـرقى مـن مقـام لمقـام حتى تفـوز
بالود والرضا وتخلد بعدها فى جنـة المـاوى

.....

إن النفس التى نمت مع الانسان مـن طفولتـه وترعْـرَعَت فى شبابه وأينعت فى عنفوانه تختلف فى كـل إنسان ففى البعض تصل فى حياتهـا الأرضيـة إلى الكمـال المنشود أى إلى الانسان الكامـل وذلك بالعبادة والصبر ومحو الانانيـه وتذويبهـا فى حب الله وعمـل الصالحات ورغبته فى الاتجـاه بكـل طاقاتـه لتنفيـذ المشيئه الالهيـه. وقد ذكرنا المولى جل وعلا بانه خلقنـا فى أحسن تقويـم - عندمـا كـانت النفس الكاملـه تشف عـن الـروح الطاهـرة التى اودعهـا الله سبحانـه وتعـالى مـع الفطـرة فى قلب الانسان، وأمـا الذيـن ظلمـوا انفسهم وتناسوا الأمانه والميثاق فـان الماديـه فيهـم مـع الأنانيـه قـد عتّمت على ارواحهم فلا ينفذ نورها إلى حواسهم وعقولهم ويعيشون فى الضلاله ولا يهدون إلى طريـق الخيـر والاحسان وهكـذا تتـردى نفوسهم إلى أسفل سافلين. ويمكن للنفس المترديه «الاماره بالسوء»

أن تـرتقى مـن مقـام إلى مقـام عـن طريـق الذكـر والأمـل والتوبـه والاستغفـار وهكـذا تمـر فى أطـوار وفى كـل طـور منهـا يكتسب الانسان صفـات خـاصه تنبىء عـن حقيقتـه ومـدى إرتقائـه النفسى وهذه الأطوار هى النفس اللوامه والنفس الملهمـه والنفس المطمئنـه والنفس المرضيـه وتصل إلى اعلاهـا فى الكاملـه – وفى كثيـر مـن الناس تقف عملية الارتقاء عندمـا يتنـاسون الميثـاق ويفقـدون العـزم وتستهويهم ملـذات الحيـاة الأرضيـة ومفاتنهـا فهـم يحملـون النفس الامارة مهما علت مراكزهم وشهرتهم بيـن النـاس.

وقد تقف عمليه الارتقاء عند النفس اللوّامه وذلك لفقدان العزم على الارتقاء واكتفائهم بما وصلوا إليه وقد وُصِفوا فى القرآن الكريم «وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهـم والله عليـم حكيم» (س ٩ / التوبه / آ ١٠٦) فإذا ما وصلـوا إلىالدرجـة الثالثـة «النفس الملهمـه» ووقفـوا عنـد ذلك فـان مثلهـم وصف فى القـرآن الكريم «وآخرون أعترفوا بذنوبهم خلطـوا عمـلا صالحـا وآخـر سيئا عسى الله أن يتـوب عليهـم إن الله غفـور رحيـم» (س ٩ / التوبـه / آ ١٠٢) فإذا اجتازوا هـذا المقـام دخلـوا فى مقـام النفس المطمئنـه ولا ينتكسون بعدها بل تجذبهم رحمة الله للترقى إلى النفس الرضية ثم المرضية حتى النفس الكاملـه.

الجامـــع واحـــد وظلالـــه على الأرض قُبَبْ
ومآذن وأسوار
بُص للنـور إللّى جُـوّه مش للزخرفـه والهنـدسه
والثريات الكبار
فى الروحانيـات لا توجـد حواجـز ولا ظـلال لأن
نوره تعالى لا يتجزأ لأنـوار
«نـور على نـور» عرّفتنـا أنـه نـور واحـد لا يـراه
منـا إلا ذوو الأبصار

.....

يريد الشاعـر أن ينبـه السالكيـن طريـق الله إلى عـدم الافتتـان أو الاهتمام بما سوى الخالق الواحد من أشكال والوان وضرب لـذلك مثلا مسجدا من المساجـد فانـه لا يُقَيِّـم فى نظـر العارفيـن بـالله إلا بالنور الذى يحل بـه أو ينعكس مـن قلـوب الخاشعيـن الراغبيـن فى الله وليس بهندسته وزخرفته وثرياتـه الكبيـرة.

ويذكـر الشاعـر السالكيـن بـان كـل البشر جـاءوا نتيجـة نفخـه واحـده مـن روح الله فى طيـن كـالصلصال كمـا ذكـر فى القـرآن الكريم «يا أيها الناس أتقـوا ربكـم الـذى خلقكـم مـن نفس واحـده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» (س ٤ / النساء / آ ١) وهـذه النفس كـانت تحتـوى على عنـاصر الخيـر والصلاح المنبعثـة مـن روح الله كمـا تحتـوى على عنـاصر الفتنـه والضلال

المنبعثه من مادة الأرض وأن النفخة المطهرة من روح الله أو البضعة من نوره تعالى التى توجد فينا تجمع الجنس البشرى بأجمعه ماضيه وحاضره ومستقبله فنفوسنا وأجسامنا ظلال لهذا النور الواحد الأحد وهى إذا وصلت إلى أوج رقيها وشفافيتها يمكنها أن تشعر بهذا الذى يسطع خارجا عن الحواس الأرضية وخارجا عن الزمان والمكان، فإذا تقدم السالك فى طريق الله فانه يستطيع أن يُنَمّى فيه حواسه الروحية فإذا ما نمت أمكنها أن ترى نوره تعالى فى كل شيء : نورا قدسيا واحدا لا يتجزأ لأنوار وإنما يتركز في «نور على نور» كما ذكر فى القرآن الكريم فى آية النور «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم» (س ٢٤ / النور / آ ٣٥) ولا يهتدى لهذا النور إلا من أنعم الله عليه من العباد الذين اكتسبوا الحواس الروحية من بصيرة وعلم لدنى بعد أن فنت أنفسهم فى حب الله والرغبة فى لقائه والاستماع لتحيته تعالى وسلامه.

٧٥ - بيوت العارفين

الكـون دايـر ف الفضا بأمـر ربـه يحسدنـا دايمـا
على نعمة العقـل والإدراك
والأرض إللى إتخلقنـــا منهـــا عـــاوزة تِحَـــذَّر
ولادهـا م العقـل إللى حيوصلهـم لحافـة الهـلاك
والنحـل أوحى لـه الـرب فيـن يعمـل بيوتـه
وإيـه ياكـل وإزاى يعـرف طريقـه هنـا وهنـاك
والعـارف بربـه عامـل بيوتـه فى قلـوب إلّلى
اتقـوا وآمنـوا ومالِيهـا بـالحب لله والاشتيـاق

.....

يتخيل الشاعر الكون بنجومه وشموسه وكواكبه وهى تدور فى الفضاء بتقدير العزيز العليم كأنها مخلوق حى يحسدنا على نعمة العقل والادراك لأننا قبلنا تحمل الأمانه والمسئوليه بعد أن رفضتها السماوات والأرض والجبال وكنا فى ذلك من الجاهلين بتقدير مسئوليه المحافظة على الميثاق الذى ارتطنا به مع خالقنا ذى الجلال والاكرام. ويتخيل الشاعر أيضا الأرض التى نحن عليها والتى منها خلقنا وإليها ستعود أجسامنا ومنها ستخرج تاره أخرى أنها مخلوق حى وأن بما لها من عاطفة الأمومة فانها تريد أن تنبه الغافل منا عن مغبة أعمالنا فى هتك الطبيعة وقتل الملايين من المخلوقات وإحداث الدمار والهلاك بين الأحياء منا حتى نُكَفِّر عن سيئاتنا قبل يوم الفصل عندما تبعث الأرض وتتحدث امام الرب موجهة الاتهام لبنى آدم على ما اقترفوه من آثام وفجور وجرائم فى حق أنفسهم

وفى غيرهم نتيجة اعتمادهم على العقل ونسيان قوة الخير الكامنه في فطرتنا. «إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض اثقالها * وقال الانسان مالها * يومئذ تحدث أخبارها * بأن ربك أوحى لها» (س ٩٩ / الزلزلة / آ ١ – ٥).

ولقد أوحى الله تعالى لكل حى كيف يعيش على هذه الأرض كما أخبر موسى فرعون عندما سأله عن ربه «قال ربنا الذى أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى» (س ٢٠ / طه / آ ٥٠) ونرى قدرته تعالى فى إيحائه لحشره صغيره مثل النحلة كيف تعمل بيوتها الهندسية التى لا مثيل لها فى الدقة والاحسان وأين تضعها «فى الجبال والشجر وفيما يعرشون» وماذا تأكل «من كل الثمرات» وكيف تتعرف على طريق بيتها «فأسلكى سبل ربك ذللا» كما ذكر فى سورة النحل (س ١٦ / النحل / آ ٦٨ – ٦٩) وكما أن النحل يملأ بيوته الشمعية بالشراب «العسل» الذى فيه شفاء للناس، فكذلك العارف بالله فانه يبنى بيوته فى قلوب المتقين ويملأها بحب الله والأشتياق إليه فى كل وقت وهكذا يؤدى رسالته الموحاه إليه من ربه ويفوز بالرضا وحسن الثواب.

فــرق بيــن إللّى اتقــدر علينــا فى الدنيــا وبيــن
الأمر لما يصدر م الرب ذى الجلال
الخيــر والشر إتخلقــوا معانــا والجــن لمــا شافــوا
احوالنا ف الدنيا اختلط عليهم الحال
فرعــون الطــاغى اختــار النجــد أللّى جاذبــه
ومــوسى أطــاع الأمــر وفــاز بالوصايــا والــوصال
سر الجــزاء خــافى علينــا حتى تــذوب النفس
فى الــروح وتعــرف تِفــرّق بيــن الحقيقــة والخيــال

.....

قضاء الله فى معاملاتنا وأعمالنا الدنيويه تجاه تربيه النفس تتركز فى تعريفنا بالحرام والحلال وإعطائنا حُرية الاختيار أى طريق نسلك «وهديناه النجدين» «أى إلى طريق الخير الصاعد والصعب وطريق الشر الهابط» (س ٩٠ / البلد / آ ١٠) ويمكننا معرفة معنى القضاء الموجه لنا من قوله تعالى «وقض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» (س ١٧ / الاسراء / آ ٢٣) فهنا نجد أنه تعالى ترك لنا حرية الاختيار والتصرف ليعرف من مِنّا تمسك بالميثاق ومن خان الأمانه أما أمر الله (أو قضاؤه بالأمر) كما فى قوله تعالى «وإذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون» (س ٢ / البقرة / آ ١١٧) فهذا أمر بالتنفيذ ولا رأى لنا أو أختيار أو تدخل إذ أنه يعتبر تنفيذا للمشيئه الالهية فى الكون ومخلوقاته.

ويشير الشاعر إلى أن الخير والشر مخلوقان معنا فى بذرة النفس

الانسانيه وهما عالمان متضادان ومتنافسان على جذب الانسان فأن كان الجذب خيرا نجونا وارتقت انفسنا وإذا كان الجذب نحو الشر كنا من الهالكين. ولقد تعجب الجن لما رأوا أحوال الناس وصراع الباطل مع الحق فقالوا «وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا» (س ٧٢ / الجن / آ ١٠) – ويذكرنا الشاعر بشخصيتين أحدهما فرعون الطاغى وسيدنا موسى الرسول فأما فرعون فأنه يمثل الكبرياء والعناد فى الحق والاستعلاء على البشر وأما موسى فيمثل المجاهد فى الحق وفى خدمة المعذبين والمستضعفين فى الأرض، ولقد اختار فرعون طريق الشر فنال جزاءه فى الدنيا وهو فى الآخره من المعذبين، وأما موسى عليه الصلاة والسلام فقد دخل الايمان قلبه وأطاع ما أوحى الله إليه به ففاز بتأديه الرساله ورضا المولى.

والشاعر يذكرنا بأن سر الجزاء أى جزاء الله فينا خافى علينا لأننا نحكم بظواهر الأشياء ولأن عقولنا وأفكارنا محدودة بالزمان والمكان ولذلك فأننا لا ندرى تماما إذا كان ما يقع أمام أعيننا من عصيان للناموس الالهى من جانب البشر هو نتيجة كفرهم أم أن باطن الأمر هو تنفيذ المشيئه الالهية كما فعل سيدنا الخضر أمام سيدنا موسى عند قتله للطفل الصغير. ولا يمكن أن تتكشف لنا الأمور إلا إذا تطهرت أنفسنا وأطلقت العنان للفطرة الخيّره فينا فانه عندئذ يمكننا بفضل الله أن نفرق بين حقيقة الأشياء وظواهوها عبر الزمان والمكان وعبر العقل.

٧٧ – هاروتنا وماروتنا

العلـــم والخيـــال هُمَّـــه فى الدنيـــا هاروتنـــا
وماروتنـــا يعلمونـــا أسرار كثيـــرة ويحذرونـــا
من عواقبها
وإخـــوان السوء إتعلموهـــا وظنـــوا أنهـــم بيهـــا
حينتصروا وما قدّروا الشر المختفى فيها
وكـــل مـــا اتوصلـــوا لـــه زائـــل وحيزيلهـــم
وحتشهـد عليهـم الأرض بالطغيـان لمـا تتحـدث
لباريها
ولـو كانـوا عـل الهـدى لكـان عِلْمهـم وصَّلهـم
لخيـر البشر والـرضا لا لنـار السعيـر يـا ويـح
صاليها

.....

يذكرنا الشاعر بقصة هـاروت ومـاروت اللذيـن عـاشا فى بابـل وكانت مركزا مشهورا لعلوم كثيرة وقد كانا رجلين صالحين عـاشا حياة شريفة وأوتيا مفاتيـح علـوم كثيـرة وكانـوا لا يضنـون بعلمهـم ولكن كانوا يحذرون من تعلـم منهـم مـن عـواقب هـذه العلـوم إذا إستعملت في مجـالات الشر والجريمـة والفساد. ونحـــن نقـــرأ فى القرآن الكريم على أنهما كانا ملكين والمعـروف أن القدمـاء كانـوا يسمون الرجل الذكى البـارع فى العلـوم ملكـا. وبعـد ذلك بأزمـان بـدأوا يطلقـون أسم «الملك» على المـرأة الطاهـرة الجميلـة أو على الشاب الطاهر الجميـل ونذكـر فى سورة يـوسف وصف النسوة لـه

« .. ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم» (س ١٢ / يوسف / آ ٣١).

وقد تعلمت بعض النفوس الشريرة من هاروت وماروت الكثير من العلوم ومنها علم السحر وإستعملوها لمصلحتهم الشخصية وأغراضهم العدوانية والاجرامية. والشاعر يذكرنا أن الدائرة ستدور على كل من أراد بالبشر أو بالطبيعة شرا وأنهم سيذوقون وبال اختراعاتهم فى الدنيا والآخرة وستشهد عليهم الأرض بما اقترفوه يوم الفصل عندما تتحدث إلى بارئها كما جاء فى سورة الزلزلة (س ٩٩ / الزلزلة / آ ١ – ٥).

ونحن فى عصرنا الحاضر نبهر بالاختراعات وما توصلنا إليه من تفجير للذرة والأسلحة الحديثة والصواريخ وحرب النجوم والغازات القاتلة والملوثة للأجواء ولطبقة الأوزون العازلة والهندسة الوراثية «التلاعب بالجينات» وطفل الأنبوبة وحبوب إسقاط الجنين وقد غرّتنا هذه العلوم وفتنتنا فنسينا الميثاق ونسينا آيات الله وتبع ذلك تدهور الأخلاق وإنطلاق الغرائز الحيوانية وإثارتها بالمخدرات والدعايات ووسائل الاعلام وكسب أولو السوء الأموال وعاثوا فى الأرض فسادا وطغيانا تحت شعارات واهية ودعايات خاطئة كاذبة، وهؤلاء هم العمى فى الدنيا والآخرة الذين وصفهم الله فى قوله «ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك

أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» (س ٢٠ / طه آ ١٢٤ – ١٢٧) فاللهم اهدنا سبل الخير ووفقنا إلى صالح الأعمال وآتنا البصيرة حتى نعرف ونتجنب المهلكات وحتى ترضى عنا يا أرحم الراحمين.

كان لأشعار الرومى تأثير بالغ فى محيط الأدب والفكر الغربى والعربى ونال شهرة واسعة.

إرتفع الرومى بالمعنى وصيّره شعرا - ينبه القلب الواعى ليكوّن بنفسه الصورة الكاملة للمعانى.

جاءت هذه الترجمة لشعر الرومى نتيجة لتفاعل المعانى المنبثقة من شعره مع إنسان جعل الله طريقه وغايته. فهى ثمرة إلتقاء روحين تحابا فى الله.

Bibliotheca Alexandrina
0449514